精校標點本

瑜伽師地論

彌勒菩薩 說

（唐）玄奘法師 譯

叁

卷二十六至卷三十八

宗教文化出版社

ISBN 978-7-80254-035-4

9 787802 540354 >

定價：198.00元（全九册）

瑜伽師地論

叁 卷二十六至卷三十八

彌勒菩薩 說 （唐）玄奘法師 譯

宗教文化出版社

瑜伽師地論卷第二十六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之一

問：於如前所舉所開示出離地中，有幾品類補特伽羅、能證出離？云何建立補特伽羅？云何所緣？云何教授？云何學？云何隨順學法？云何瑜伽壞？云何瑜伽？云何作意？云何瑜伽師所作？幾種瑜伽師？云何瑜伽修？云何修果？幾種補特伽羅異門？幾種補特伽羅？幾種建立補特伽羅因緣？有幾種魔？幾種魔事？云何發趣空無有果？

嗢柁南曰：

諸補特伽羅、　建立、所緣、教、　學、隨順學法、　壞、瑜伽、作意、
瑜伽師、作、修、　果、門、數取趣、　因、魔、事、無果、　是皆當廣說。

補特伽羅品類差別、有二十八種。云何二十八？謂鈍根者、利根者、貪增上者、瞋增上者、癡增上者、慢增上者、尋思增上者、得平等者、薄塵性者、行向者、住果者、隨信行者、隨法行者、信勝解者、見至者、身證者、極七返有者、家家者、一間者、中般涅槃者、生般涅槃者、無行般涅槃者、有行般涅槃者、上流者、時解脫者、不動法者、慧解脫者、俱分解脫者。

云何鈍根補特伽羅？謂有補特伽羅、成就鈍根；於所知事、遲鈍運轉，微劣運轉。如前已說。此復二種、應知其相。一者、本來鈍根種性，二者、未善修習諸根。

云何利根補特伽羅？謂有補特伽羅、成就利根；於所知事、不遲鈍運轉，不微劣運轉。如前已說。此亦二種、應知其相。一者、本來利根種性，二者、已善修習諸根。

云何貪增上補特伽羅？謂有補特伽羅、先餘生中、於貪煩惱、已修已習已多修習；由是因緣，今此生中、於所愛事、有猛利貪，有長時貪。是名貪增上補特伽羅。

云何瞋增上補特伽羅？謂有補特伽羅、先餘生中、於瞋煩惱、已修已習已多修習；由是因緣、今此生中、於所憎事、有猛利瞋、有長時瞋。是名瞋增上補特伽羅。

云何癡增上補特伽羅？謂有補特伽羅、先餘生中、於癡煩惱、已修已習已多修習；由是因緣，今此生中、於所愚事、有猛利癡，有長時癡。是名癡增上補特伽羅。

云何慢增上補特伽羅？謂有補特伽羅、先餘生中、於慢煩惱、已修已習已多修習；由是因緣，今此生中、於所慢事、有猛利慢、有長時慢。是名慢增上補特伽羅。

云何尋思增上補特伽羅？謂有補特伽羅、先餘生中、於其尋思、已修已習已多修習；由是因緣，今此生中、於所尋思事、有猛利尋思，有長時尋思。是名尋思增上補特伽羅。

云何得平等補特伽羅？謂有補特伽羅、先餘生中、雖於貪瞋癡慢尋思、不修不習不多修習；而於彼法、未見過患，未能厭壞，未善推求。由是因緣，於所愛所憎所愚

所慢所尋思事、無猛利貪，無長時貪；然如彼事、貪得現行。如貪，瞋、癡、慢、尋思、亦爾。是名得平等補特伽羅。

云何薄塵性補特伽羅？謂有補特伽羅、先餘生中、於貪煩惱、不修不習不多修習；已能於彼、多見過患，已能厭壞已善推求。由是因緣，今此生中、於所愛事、會遇現前衆多美妙上品境中、起微劣貪；於其中品下品境中、貪全不起。如貪，瞋、癡、慢、尋思、應知亦爾。是名薄塵性補特伽羅。

云何行向補特伽羅？謂行四向補特伽羅。何等為四？一、預流果向，二、一來果向，三、不還果向，四、阿羅漢果向。是名行向補特伽羅。

云何住果補特伽羅？謂住四果補特伽羅。何等為四？一、預流果，二、一來果，三、不還果，四、阿羅漢果。是名住果補特伽羅。

云何隨信行補特伽羅？謂有補特伽羅、從他求請教授教誡；由此力故，修證果行。

非如所聞所受所究竟所思所量所觀察法、自有功能、自有勢力、隨法修行；唯由隨他補特伽羅、信而修行。是名隨信行補特伽羅。

云何隨法行補特伽羅？謂有補特伽羅、如其所聞所受所究竟所思所量所觀察法、自有功能、自有勢力、隨法修行；不從他求教授教誡、修證果行。是名隨法行補特伽羅。

云何信勝解補特伽羅？謂即隨信行補特伽羅、因他教授教誡、於沙門果得觸證時、名信勝解補特伽羅。

云何見至補特伽羅？謂即隨法行補特伽羅、於沙門果得觸證時、說名見至補特伽羅。

云何身證補特伽羅？謂有補特伽羅、於八解脫順逆入出、身作證，多安住；而未能得諸漏永盡。是名身證補特伽羅。

云何名為極七返有補特伽羅？謂有補特伽羅、已能永斷薩迦耶見、戒禁取、疑三種結故；得預流果。成無墮法、定趣菩提。極七返有、天人往來。極至七返、證苦邊際。如是名為極七返有補特伽羅。

云何家家補特伽羅？謂有二種家家。一、天家家，二、人家家。天家家者：謂於天上、從家至家、若往若來、證苦邊際。人家家者：謂於人間、從家至家、若往若來、證苦邊際。當知此二、俱是預流補特伽羅。

云何一間補特伽羅？謂即一來補特伽羅、行不還果向、已能永斷欲界煩惱上品中品；唯餘下品。唯更受一欲界天有，即於彼處、得般涅槃；不復還來生此世間。是名一間補特伽羅。

云何中般涅槃補特伽羅？謂有三種中般涅槃補特伽羅。一、有一種中般涅槃補特伽羅、從此沒已，中有續生；中有生已，便般涅槃。如小札火、微星纔舉，即便謝滅。

二、有一種中般涅槃補特伽羅、從此沒已，中有續生；中有生已，少時經停、未趣生有、便般涅槃。如鐵摶鋌、炎熾赫然，槌鍛星流、未下便滅。三、有一種中般涅槃補特伽羅、從此沒已，中有續生；中有生已，往趣生有；未得生有、便般涅槃。如彼熱鐵、槌鍛星流、下未至地、即便謝滅。如是三種中般涅槃補特伽羅、總說為一中般涅槃補特伽羅。

云何生般涅槃補特伽羅？謂纔生彼已，便般涅槃。是名生般涅槃補特伽羅。

云何無行般涅槃補特伽羅？謂生彼已，不起加行、不作功用、不由勞倦、道現在前而般涅槃。是名無行般涅槃補特伽羅。

云何有行般涅槃補特伽羅？謂彼生已，發起加行、作大功用、由極勞倦、道現在前而般涅槃。是名有行般涅槃補特伽羅。

云何上流補特伽羅？謂有不還補特伽羅、從此上生初靜慮已；住於彼處、不般涅

槃。從彼没已；展轉上生諸所生處、乃至或到色究竟天，或到非想非非想處。是名上流補特伽羅。

云何時解脱補特伽羅？謂有補特伽羅、鈍根種性、於諸世間現法樂住、容有退失；或思自害、或守解脱、勵力勤修不放逸行。謂防退失增上力故，或唯安住自分善品；或經彼彼日夜刹那瞬息須臾、勵力昇進，乃至未證最極猛利。是名時解脱補特伽羅。

云何不動法補特伽羅？謂有補特伽羅、與上相違，當知是名不動法補特伽羅。

云何慧解脱補特伽羅？謂有補特伽羅、已能證得諸漏永盡；於八解脱、未能身證具足安住。是名慧解脱補特伽羅。

云何俱分解脱補特伽羅？謂有補特伽羅、已能證得諸漏永盡；於八解脱、身已作證具足安住。於煩惱障分、及解脱障分、心俱解脱。是名俱分解脱補特伽羅。

云何建立補特伽羅？謂由十一差別道理、應知建立補特伽羅。云何十一差別道理？一、根差別故；二、衆差別故；三、行差別故；四、願差別故；五、行跡差別故；六、道果差別故；七、加行差別故；八、定差別故；九、生差別故；十、退不退差別故；十一、障差別故。

云何由根差別建立補特伽羅？謂根差別故、建立二種補特伽羅。一者、鈍根，二者、利根。

云何由衆差別建立補特伽羅？謂衆差別故、建立七種補特伽羅。謂苾芻、苾芻尼、式叉摩那、勞策男、勞策女、近事男、近事女。

云何由行差別建立補特伽羅？謂行差別故、建立七種補特伽羅。謂若貪增上補特伽羅、名貪行者。若瞋增上補特伽羅、名瞋行者。若癡增上補特伽羅、名癡行者。若慢增上補特伽羅、名慢行者。若尋思增上補特伽羅、名尋思行者。若得平等補特伽羅、名等分行者。若薄塵性補特伽羅、名薄塵行者。

問：貪行補特伽羅、應知何相？答：貪行補特伽羅、於諸微劣所愛事中、尚能生起最極厚重上品貪纏；何況中品上品境界。又此貪纏住在身中、經久相續，長時隨縛。由貪纏故，為可愛法之所制伏；不能制伏彼可愛法。諸根悦懌，諸根不彊，諸根不澀，諸根不麤，為性不好以惡身語損惱於他。難使遠離，難使厭患。下劣勝解。事業堅牢，事業久固。禁戒堅牢，禁戒久固，能忍能受。於資生具、為性耽染，深生愛重。多喜多悦、遠離頻蹙，舒顏平視，含笑先言。如是等類、應知是名貪行者相。

問：瞋行補特伽羅應知何相？答：瞋行補特伽羅、於諸微劣所憎事中、尚能生起最極厚重上品瞋纏；何況中品上品境界。又此瞋纏住在身中、經久相續，長時隨縛。由此瞋纏，為可憎法之所制伏；不能制伏彼可憎法。諸根枯槁，諸根剛彊，諸根疏澀，諸根麤燥。為性好樂以惡身語損惱於他。易令遠離，易令厭患。凶暴彊口、形相稜層。無多勝解、事業不堅，事業不固。禁戒不堅，禁戒不固，不忍不受。多憂多惱，性

好違背，所取、不順。性多愁慼，性好麤言，多懷嫌恨。意樂慘烈、悖惡尤蛆、好相拒對。得少語言、多恚多憒、憔悴而住。喜生忿怒，眉面頻蹙，恒不舒顏，邪睛下視。於他榮利、多憎多嫉。如是等類、應知是名瞋行者相。

問：癡行補特伽羅、應知何相？答：癡行補特伽羅、於諸微劣所愚事中、尚能生起最極厚重上品癡纏；何況中品上品境界。又此癡纏住在身中、經久相續、長時隨縛。由此癡纏，為可癡法之所制伏；不能制伏彼可癡法。諸根闇鈍，諸根愚昧，諸根羸劣。身業慢緩，語業慢緩。惡思所思，惡説所說，惡作所作。懶惰懈怠，起不圓滿。詞辯薄弱。性不聰敏。念多忘失，不正知住，所取左僻。難使遠離，難使厭患。下劣勝解。頑騃、瘖瘂、以手代言、無有力能領解善説惡説法義。緣所牽纏，他所引奪，他所策使。如是等類、應知是名癡行者相。

問：慢行補特伽羅、應知何相？答：慢行補特伽羅、於諸微劣所慢事中、尚能生起最

極厚重上品慢纏；何況中品上品境界。又此慢纏住在身中、經久相續，長時隨縛。由慢纏故，為可慢法之所制伏；不能制伏彼可慢法。諸根掉動，諸根高舉，諸根散亂。勤樂嚴身，言語高大，不樂謙下。於其父母眷屬師長、不能時時如法承事。多懷憍傲，不能以身禮敬問訊合掌迎逆、修和敬業。自高自舉，陵懱他人。樂著利養，樂著恭敬，樂著世間稱譽聲頌。所為輕舉，喜作嘲調。難使遠離，難使厭患。廣大勝解，微劣慈悲。計我有情命者養者補特伽羅生者等見、多分上品。多怨、多恨。如是等類、應知是名慢行者相。

問：尋思行補特伽羅、應知何相？答：尋思行補特伽羅、於諸微劣所尋思事、尚能發起最極厚重上品尋思纏；何況中品上品境界。此尋思纏住在身中、經久相續，長時隨縛。由此纏故，為可尋思法之所制伏；不能制伏可尋思法。諸根不住，諸根飄舉，諸根掉動，諸根散亂。身業誤失，語業誤失。難使遠離，難使厭患。喜為戲論，樂著

戲論。多惑、多疑、多懷樂欲。禁戒不堅，禁戒不定。事業不堅，事業不定。多懷恐慮，念多忘失。不樂遠離，多樂散動。於諸世間種種妙事、貪欲隨流，翹勤無惰，起發圓滿。如是等類、應知是名尋思行者相。如是名為由行差別、建立補特伽羅。

云何由願差別建立補特伽羅？謂或有補特伽羅、於聲聞乘、已發正願；或有補特伽羅、於獨覺乘、已發正願；或有補特伽羅、於其大乘、已發正願。當知此中若補特伽羅於聲聞乘已發正願、彼或聲聞種性，或獨覺種性，或大乘種性。若補特伽羅於獨覺菩提已發正願、彼或獨覺種性，或聲聞種性，或大乘種性。若補特伽羅於其大乘已發正願、彼或大乘種性，或獨覺種性，或聲聞種性。若聲聞種性補特伽羅、於獨覺菩提、或於無上正等菩提、已發正願；彼是聲聞種性故，後時決定還捨彼願；必唯安住聲聞乘願。獨覺乘種性大乘種性補特伽羅、應知亦爾。此中所有補特伽羅、願可移轉，願可捨離，決定不可移轉種性、捨離種性。今此義中、當知唯

說聲聞乘願、聲聞種性補特伽羅。如是名為由願差別、建立補特伽羅。

云何由行跡差別建立補特伽羅？謂如所舉如所開示補特伽羅、依四行跡、而得出離。何等為四？謂或有行跡、是苦遲道；或有行跡、是苦速道；或有行跡、是樂遲道；或有行跡、是樂速道。當知此中若鈍根性補特伽羅、未得根本靜慮、所有行跡、名苦遲道。若利根性補特伽羅、未得根本靜慮、所有行跡、名苦速道。若鈍根性補特伽羅、已得根本靜慮、所有行跡、名樂遲道。若利根性補特伽羅、已得根本靜慮、所有行跡、名樂速道。如是名為由行跡差別、建立補特伽羅。

云何由道果差別建立補特伽羅？謂行四向、及住四果。行四向者：一、預流果向補特伽羅，二、一來果向補特伽羅，三、不還果向補特伽羅，四、阿羅漢果向補特伽羅。住四果者：一、預流果，二、一來果，三、不還果，四、阿羅漢果。若於向道轉；彼名行向者。由向道故，建立四種補特伽羅。若得沙門果；彼名住果者。由道果故，建立四種補

特伽羅。如是名為由道果差別、建立補特伽羅。

云何由加行差別建立補特伽羅？謂隨信行、及隨法行、補特伽羅。若隨信、勤修正行；名隨信行補特伽羅。若於諸法、不待他緣，隨毗柰耶、勤修正行；名隨法行補特伽羅。如是名為由加行差別、建立補特伽羅。

云何由定差別建立補特伽羅？謂身證補特伽羅、於八解脫、身已作證，具足安住；而未獲得諸漏永盡。當知如是補特伽羅、於有色觀諸色解脫、內無色想觀外諸色解脫、淨解脫身作證具足住、空無邊處解脫、識無邊處解脫、無所有處解脫、非想非非想處解脫、想受滅解脫、已能順逆入出自在。如是名為由定差別、建立補特伽羅。

云何由生差別建立補特伽羅？謂極七返有、家家、一間、中般涅槃、生般涅槃、無行般涅槃、有行般涅槃、及以上流補特伽羅。如是名為由生差別、建立補特伽羅。

云何由退不退差别建立補特伽羅?謂由退故、建立時解脱阿羅漢;彼於現法樂住、容有退失。由不退故、建立不動法阿羅漢;彼於現法樂住、定無退失。如是名為由退不退差别、建立補特伽羅。

云何由障差别建立補特伽羅?謂慧解脱、及俱分解脱、阿羅漢。慧解脱阿羅漢者:謂已解脱煩惱障,未解脱定障。俱分解脱阿羅漢者:謂已解脱煩惱障,及已解脱定障。是故説名俱分解脱。如是名為由障差别、建立補特伽羅。

由此所舉及所開示差别道理,如其次第,應知建立補特伽羅。

云何所緣?謂有四種所緣境事。何等為四?一者、偏滿所緣境事,二者、浄行所緣境事,三者、善巧所緣境事,四者、浄惑所緣境事。

云何偏滿所緣境事?謂復四種。一、有分别影像,二、無分别影像,三、事邊際性,四、所作成辦。

云何有分別影像?謂如有一、或聽聞正法、或教授教誡、為所依止,或見、或聞、或分別故;於所知事同分影像、由三摩呬多地毗鉢舍那行觀察揀擇極揀擇偏尋思偏伺察。所知事者:謂或不净、或慈愍、或緣性緣起、或界差別、或阿那波那念、或蘊善巧、或界善巧、或處善巧、或緣起善巧、或處非處善巧、或下地麤性、上地靜性、或苦諦、集諦、滅諦、道諦。是名所知事。此所知事、或依教授教誡、或聽聞正法、為所依止,令三摩呬多地作意現前,即於彼法、而起勝解;即於彼所知事而起勝解。彼於爾時、於所知事、如現領受、勝解而轉。雖彼所知事、非現領受和合現前;亦非所餘、彼種類物。然由三摩呬多地勝解、領受相似作意、領受彼所知事相似顯現。由此道理、名所知事同分影像。修觀行者、推求此故;於彼本性所知事中、觀察審定功德過失。是名有分別影像。云何無分別影像?謂修觀行者、受取如是影像相已;不復觀察揀擇、極揀擇、偏尋思、偏伺察。然即於此所緣影像、以奢摩他行、寂靜其心;

即是九種行相、令心安住。謂令心內住、等住、安住、近住、調伏、寂靜、最極寂靜、一趣、等持。彼於爾時、成無分別影像所緣。即於如是所緣影像、一向一趣安住其念；不復觀察揀擇、極揀擇、徧尋思、徧伺察。是名無分別影像。即此影像、亦名影像。亦名三摩地相；亦名三摩地所行境界；亦名三摩地口；亦名三摩地門；亦名作意處；亦名內分別體；亦名光影。如是等類、當知名為所知事同分影像、諸名差別。

云何事邊際性？謂若所緣、盡所有性、如所有性。云何名為盡所有性？謂色蘊外、更無餘色；受想行識蘊外、更無有餘受想行識；一切有為事、皆五法所攝；一切諸法、界處所攝；一切所知事、四聖諦攝。如是名為盡所有性。云何名為如所有性？謂若所緣、是真實性；是真如性；由四道理、具道理性。謂觀待道理、作用道理、證成道理、法爾道理。如是若所緣境盡所有性、如所有性、總說為一事邊際性。

云何所作成辦？謂修觀行者、於奢摩他毗鉢舍那、若修若習若多修習為因緣故；

諸緣影像所有作意、皆得圓滿。此圓滿故，便得轉依；一切麤重、悉皆息滅。得轉依故；超過影像。即於所知事、有無分別現量智見生。入初靜慮者、得初靜慮時、於初靜慮所行境界；入第二第三第四靜慮者、得第二第三第四靜慮時、於第二第三第四靜慮所行境界；入空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處者、得彼定時、即於彼定所行境界。如是名為所作成辦。

如是四種所緣境事、徧行一切，隨入一切所緣境中；去來今世正等覺者、共所宣說。是故說名徧滿所緣。又此所緣、徧毗鉢舍那品，徧奢摩他品，徧一切事，徧真實事，徧因果相屬事，故名徧滿。謂若說有分別影像、即是此中毗鉢舍那品。若說無分別影像、即是此中奢摩他品。若說事邊際性、即是此中一切事真實事。若說所作成辦、即是此中因果相屬事。

如佛世尊、曾為長老頡隸伐多、說如是義。曾聞長老頡隸伐多、問世尊言：大德！諸

有苾芻勤修觀行、是瑜伽師、能於所緣安住其心。為何於緣安住其心?云何於緣安住其心?齊何名為心善安住?佛告長老頡隸伐多:善哉!善哉!汝今善能問如是義。汝今諦聽、極善思惟;吾當為汝宣説開示。頡隸伐多!諸有苾芻勤修觀行、是瑜伽師、能於所緣安住其心。或樂淨行、或樂善巧、或樂令心解脱諸漏、於相稱緣安住其心;於相似緣安住其心;於緣無倒安住其心;能於其中不捨靜慮。云何苾芻勤修觀行、是瑜伽師、於相稱緣安住其心?謂彼苾芻、若唯有貪行、應於不淨緣安住於心。如是名為於相稱緣安住其心。若唯有瞋行、應於慈愍安住其心;若唯有癡行、應於緣性緣起安住其心;若唯有慢行、應於界差別安住其心;若唯有尋思行、應於阿那波那念安住其心。如是名為於相稱緣安住其心。頡隸伐多!又彼苾芻、若愚諸行自相、愚我有情命者生者能養育者補特伽羅事、應於蘊善巧安住其心。若愚其因、應於界善巧安住其心;若愚其緣、應於處善巧安住其心;若愚無

常苦空無我、應於緣起處非處善巧安住其心。若樂離欲界欲、應於諸欲麤性諸色靜性、安住其心；若樂離色界欲、應於諸色麤性無色靜性、安住其心。若樂通達及樂解脱徧一切處薩迦耶事、應於苦諦集諦滅諦道諦、安住其心。是名苾芻勤修觀行、是瑜伽師、於相稱緣安住其心。

頡隸伐多！云何苾芻勤修觀行、是瑜伽師、於相似緣安住其心？謂彼苾芻、於彼彼所知事、為欲揀擇極揀擇徧尋思徧伺察故；於先所見所聞所覺所知事、由見聞覺知增上力故；以三摩呬多地作意、思惟分別而起勝解。彼雖於其本所知事、不能和合現前觀察；然與本事、相似而生，於彼所緣、有彼相似唯智、唯見、唯正憶念。又彼苾芻、於時時間令心寂靜，於時時間依增上慧法毗鉢舍那、勤修觀行。是名苾芻勤修觀行、是瑜伽師、於相似緣安住其心。

頡隸伐多！云何苾芻勤修觀行、是瑜伽師、於緣無倒安住其心？謂若苾芻勤修觀

行、是瑜伽師、於所緣境安住其心，隨應解了所知境界、如實無倒能徧了知。是名苾芻勤修觀行、是瑜伽師、於緣無倒、安住其心。

頡隸伐多！云何苾芻勤修觀行、是瑜伽師、能於其中不捨靜慮？謂若苾芻勤修觀行、是瑜伽師、如是於緣正修行時、無間加行，殷重加行，於時時間、修習止相舉相捨相。由修、由習、由多修習、為因緣故；一切麤重、悉皆息滅，隨得觸證所依清淨。於所知事、由現見故；隨得觸證所緣清淨。由離貪故；隨得觸證心徧清淨。離無明故；隨得觸證智徧清淨。是名苾芻勤修觀行、是瑜伽師、能於其中不捨靜慮。

頡隸伐多！為此苾芻於所緣境安住其心，如是於緣安住其心。如是於緣安住心已、名善安住。

世尊此中重説頌曰：

行者行諸相，　知一切實義，　常於影靜慮、　得證徧清淨。

此中說言行者行諸相者：由此宣說修觀行者、於止舉捨相、無間修行、殷重修行。若復說言知一切實義者：由此宣說事邊際性。若復說言常於影靜慮者：由此宣說有分別影像、無分別影像。若復說言得證偏清淨者：由此宣說所作成辦。此中世尊、復說頌曰：

於心相、偏知、　能受遠離味。　靜慮常委念、　受喜樂，離染。

此中說言於心相偏知者：謂有分別影像、無分別影像、以心相名說；事邊際性、以偏知名說。若復說言能受遠離味者：由此宣說於其所緣、正修行者、樂斷樂修。若復說言靜慮常委念者：由此宣說於奢摩他、毗鉢舍那、常勤修習，委練修習。若復說言受喜樂離染者：由此宣說所作成辦。當知如是偏滿所緣、隨順淨教，契合正理。如是名為偏滿所緣。

云何名為淨行所緣？謂不淨、慈愍、緣性緣起、界差別、阿那波那念等、所緣差別。

云何不浄所緣？謂略説有六種不浄。一、朽穢不浄，二、苦惱不浄，三、下劣不浄，四、觀待不浄，五、煩惱不浄，六、速壞不浄。

云何名為朽穢不浄？謂此不浄、略依二種。一者、依内，二者、依外。云何依内朽穢不浄？謂内身中，髮、毛、爪、齒、塵、垢、皮、肉、骸、骨、筋、脈、心、膽、肝、肺、大腸、小腸、生臟、熟臟、肚、胃、脾、腎、膿、血、熱、痰、肪、膏、肌、髓、腦、膜、洟、唾、淚、汗、屎、尿。如是等類、名為依内朽穢不浄。云何依外朽穢不浄？謂或青瘀、或復膿爛、或復變壞、或復胮脹、或復食噉、或復變赤、或復散壞、或骨、或鎖、或復骨鎖。或屎所作、或尿所作、或唾所作、或洟所作、或血所塗、或膿所塗、或便穢處。如是等類、名為依外朽穢不浄。如是依内朽穢不浄、及依外朽穢不浄、總説為一朽穢不浄。

云何名為苦惱不浄？謂順苦受觸、為緣所生、若身若心不平等受、受所攝。如是名為苦惱不浄。

云何名為下劣不淨？謂最下劣事、最下劣界。所謂欲界。除此更無極下極劣最極鄙穢餘界可得。如是名為下劣不淨。

云何名為觀待不淨？謂如有一劣清淨事、觀待其餘勝清淨事、便似不淨。如待無色勝清淨事，色界諸法，便似不淨；待薩迦耶寂滅涅槃，乃至有頂、皆似不淨。如是等類、一切名為觀待不淨。

云何名為煩惱不淨？謂三界中，所有一切結、縛、隨眠、隨煩惱、纏、一切名為煩惱不淨。

云何名為速壞不淨？謂五取蘊、無常、無恒、不可保信，變壞法性。如是名為速壞不淨。

如是不淨、是能清淨貪行所緣。貪、有五種。一、於內身、欲欲欲貪，二、於外身、婬欲婬貪，三、境欲境貪，四、色欲色貪，五、薩迦耶欲薩迦耶貪，是名五貪。為欲令此五種欲

貪、斷滅除遣不現行故；建立六種不淨所緣。謂由依內朽穢不淨所緣故；令於內身欲欲、欲貪、心得清淨。由依外朽穢不淨所緣故；令於外身婬欲、婬貪、心得清淨。婬相應貪復有四種。一、顯色貪，二、形色貪，三、妙觸貪，四、承事貪。由依四外不淨所緣，於此四種相應婬貪、心得清淨。若於青瘀、或於膿爛、或於變壞、或於肨脹、或於食噉、作意思惟；於顯色貪、令心清淨。若於變赤、作意思惟；於形色貪、令心清淨。若於其骨、若於其鎖、若於骨鎖、作意思惟；於妙觸貪、令心清淨。若於散壞、作意思惟；於承事貪、令心清淨。如是四種、名於婬貪令心清淨。是故世尊、乃至所有依外朽穢不淨差別、皆依四種憺怕路而正建立。謂若說言：由憺怕路、見彼彼尸、死經一日，或經二日，或經七日，烏鵲餓狗鵄鷲狐狼野干禽獸之所食噉；便取其相以譬彼身、亦如是性，亦如是類，不能超過如是法性。此即顯示始從青瘀、乃至食噉。若復說言：由憺怕路、見彼彼尸、離皮肉血，筋脈纏裹。此即顯示所有變赤。若復說言：

由憎怕路、見彼彼骨、或骨、或鎖。此即顯示或骨、或鎖、或復骨鎖。若復說言：由憎怕路、見彼彼骨、手骨異處，足骨異處，髖骨異處，膝骨異處，臂骨異處，肘骨異處，脊骨異處，髆骨異處，肋骨異處，頷輪、齒鬘、頂髑髏等各各分散；或經一年、或二、或三、乃至七年、其色鮮白、猶如螺貝，或如鴿色。或見彼骨、和雜塵土、此即顯示所有散壞。如是依外所有朽穢不淨所緣、令於四種婬相應貪、心得清淨。由苦惱不淨所緣、及下劣不淨所緣故；令於境相應若欲若貪、心得清淨。由觀待不淨所緣故；令於色相應若欲若貪、心得清淨。由煩惱不淨所緣、及速壞不淨所緣故；令於從欲界乃至有頂諸薩迦耶若欲若貪、心得清淨。是名貪行淨行所緣。如是且約能淨貪行、總說一切、通治所攝不淨所緣。今此義中，本意唯取朽穢不淨。所餘不淨、亦是其餘淨行所緣。

云何慈愍所緣？謂或於親品、或於怨品、或於中品、平等安住利益意樂，能引下中

上品快樂、定地勝解。當知此中親品、怨品、及以中品、是為所緣；利益意樂、能引快樂定地勝解、是為能緣。所緣能緣、總略為一，說名慈愍所緣。若經說言慈俱心者：此即顯示於親怨中三品所緣、利益意樂。若復說言無怨無敵無損害者：此則顯示利益意樂、有三種相。由無怨故；名為增上利益意樂。此無怨性、二句所顯。謂無敵對故；無損惱故。不欲相違諍義、是無敵對；不欲不饒益義、是無損害。若復說言廣大無量者：此則顯示能引下中上品快樂。欲界快樂、名廣；初二靜慮地快樂、名大；第三靜慮地快樂、名無量。若復說言勝解徧滿具足住者：此則顯示能引快樂定地勝解。又此勝解、即是能引快樂利益增上意樂所攝勝解作意俱行。若於無苦無樂、親怨中三品有情、平等欲與其樂；當知是慈。若於有苦、或於有樂、親怨中三品有情、平等欲拔其苦、欲慶其樂；當知是悲、是喜。有苦有情、是悲所緣；有樂有情、是喜所緣。是名慈愍所緣。若有瞋行補特伽羅、於諸有情修習慈愍、令瞋微薄；

名於瞋恚、心得清淨。

瑜伽師地論卷第二十六

瑜伽師地論卷第二十七

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之二

云何緣性緣起所緣？謂於三世唯行、唯法、唯事、唯因、唯果、墮正道理。謂觀待道理、作用道理、證成道理、法爾道理。唯有諸法、能引諸法；無有作者，及以受者。是名緣性緣起所緣。於此所緣、作意思惟；癡行增上補特伽羅所有癡行、皆得微薄，於諸癡行、心得清淨。是名緣性緣起所緣。

云何界差別所緣？謂六界差別。一、地界，二、水界，三、火界，四、風界，五、空界，六、識界。

云何地界？地界、有二。一、內，二、外。內地界者：謂此身中內別堅性、堅鞕所攝、地、地所攝、親附執受。外地界者：謂外堅性、堅鞕所攝、地、地所攝、非親附，非執受。又內地界、

其事云何？謂髮、毛、爪、齒、塵、垢、皮、肉、骸、骨、筋、脈、肝、膽、心、肺、脾、腎、肚、胃、大腸、小腸、生藏、熟藏、及糞穢等、名內地界。又外地界、其事云何？謂瓦、木、塊、礫、樹、石、山、巖、如是等類、名外地界。

云何水界？水界、有二。一、內，二、外。內水界者：謂此身中內別溼性、溼潤所攝、水、水所攝、親附執受。其事云何？謂淚、汗、洟、唾、肪、膏、脂、髓、熱、痰、膿、血、腦、膜、尿等、名內水界。外水界者：謂外溼性、溼潤所攝、水、水所攝、非親附，非執受。其事云何？謂井、泉、池、沼、陂、湖、河、海、如是等類、名外水界。

云何火界？火界、有二。一、內，二、外。內火界者：謂此身中內別溫性、溫熱所攝、煖、煖所攝、親附執受。其事云何？謂於身中所有溫煖、能令身熱、等熱偏熱。由是因緣，所食、所飲、所噉、所嘗易正消變。彼增盛故；墮蒸熱數。如是等類、名內火界。外火界者：謂外溫性、溫熱所攝、煖、煖所攝、非親附，非執受。其事云何？謂於人間依鑽燧等、牛糞

末等、以求其火。火既生已；能燒牛糞、或草、或薪、或榛、或野、或山、或渚、或村、村分、或城、城分、或國、國分。或復所餘如是等類、名外火界。

云何風界？風界、有二。一、內，二、外。內風界者：謂此身中內別風性、風飄所攝、輕性、動性、非親附，非執受。其事云何？謂內身中，有上行風、有下行風、有脅卧風、有脊卧風、有腰間風、有髖間風、有小刀風、有大刀風、有針刺風、有畢鉢羅風、有入出息風、有隨支節風。如是等類、名內風界。外風界者：謂外風性、風飄所攝、輕性、動性、非親附，非執受。其事云何？謂在身外、有東來風、有西來風、有南來風、有北來風、有有塵風、有無塵風、有狹小風、有廣大風、有毗溼婆風、有吠藍婆風、有風輪風。有時大風、卒起積集，折樹、頹墻、崩山、蕩海。既飄鼓已；無所依憑，自然靜息。若諸有情欲求風者；動衣、搖扇、及多羅掌。如是等類、名外風界。

云何空界？謂眼耳鼻口咽喉等、所有孔穴。由此吞咽，於此吞咽。既吞咽已；由此孔

穴、便下漏泄。如是等類、説名空界。

云何識界？謂眼、耳、鼻、舌、身、意識。又心、意、識、三種差別。是名識界。

若諸慢行補特伽羅、於界差別作意思惟；便於身中離一合想、得不淨想；無復高舉、憍慢微薄；於諸慢行、心得清淨。是名慢行補特伽羅、由界差別淨行所緣。

云何阿那波那念所緣？謂緣入息出息念、是名阿那波那念。此念所緣入出息等、名阿那波那念所緣。當知此中入息、有二。何等為二？一者、入息，二者、中間入息。出息、亦二。何等為二？一者、出息，二者、中間出息。入息者：謂出息無間、內門風轉；始從面門鼻門，乃至臍處。中間入息者：謂入息滅已、乃至出息未生、於其中間在停息處、暫時相似微細風起；是名中間入息。如入息、中間入息，出息、中間出息、當知亦爾。此中差別者、謂入息無間、外門風轉；始從臍處、乃至面門，或至鼻端，或復出外。

入息出息、有二因緣。何等為二？一、牽引業，二、臍處孔穴、或上身分所有孔穴。入息

出息、有二所依。何等為二？一、身，二、心。所以者何？要依身心、入出息轉，如其所應。若唯依身而息轉者；入無想定、入滅盡定、生無想天諸有情類，彼息應轉。若唯依心而息轉者；入無色定、生無色界、彼息應轉。若唯依身心而轉、非如其所應者；入第四靜慮、若生於彼諸有情類、及羯羅藍頞部曇閉尸等位諸有情類、彼息應轉。然彼不轉。是故當知要依身心、入出息轉，如其所應。入息出息、有二種行。何等為二？一者、入息向下而行；二者、出息向上而行。入息出息、有二種地。何等為二？一、麤孔穴，二、細孔穴。云何麤孔穴？謂從臍處孔穴、乃至面門鼻門；復從面門鼻門、乃至臍處孔穴。云何細孔穴？謂於身中一切毛孔。入息出息、有四異名。何等為四？一、名風，二、名阿那波那，三、名入息出息，四、名身行。風名一種、是風共名；餘之三種、是不共名。

修入出息者、有二過患。何等為二？一、太緩方便，二、太急方便。由太緩方便故；生起

懈怠，或為惛沈睡眠、纏擾其心，或令其心、於外散亂。由太急方便故；或令其身、生不平等，或令其心、生不平等。云何令身生不平等？謂彊用力、持入出息。由入出息、被執持故；便令身中不平風轉。由此最初、於諸支節皆生戰掉；名能戰掉。此戰掉風若增長時、能生疾病。由是因緣，於諸支節生諸疾病。是名令身生不平等。云何令心生不平等？謂或令心、生諸散亂；或為極重憂惱逼切。是名令心生不平等。

又此阿那波那念、應知略有五種修習。何等為五？一、算數修習，二、悟入諸蘊、修習，三、悟入緣起、修習，四、悟入聖諦、修習，五、十六勝行、修習。

云何名為算數修習？謂略有四種算數修習。何等為四？一者、以一為一算數，二者、以二為一算數，三者、順算數，四者、逆算數。云何以一為一算數？謂若入息入時、由緣入息出息住念，數以為一。若入息滅、出息生，出向外時、數為第二。如是展轉、數至其十。由此算數、非略非廣；故唯至十。是名以一為一算數。云何以二為一算數？

謂若入息入而已滅出息生而已出爾時總合數以為一即由如是算數道理數至其十是名以二為一算數入息出息說名為二總合二種數之為一故名以二為一算數云何順算數謂或由以一為一算數或由以二為一算數順次展轉數至其十名順算數云何逆算數謂即由前二種算數逆次展轉從第十數次九次八次七次六次五次四次三次二次數其一名逆算數若時行者或以一為一算數為依或以二為一算數為依於順算數及逆算數已串修習於其中間心無散亂無散亂心善算數已復應為說勝進算數云何名為勝進算數謂或依以一為一算數或依以二為一算數合二為一而算數之若依以一為一而算數者即入息出息二合為一若依以二為一而算數者即入息出息四合為一如是展轉數乃至十如是後後漸增乃至以百為一而算數之由此以百為一算數漸次數之乃至其十如是勤修數息念者乃至十十數以為一漸次數之乃至滿十由此以

十為一算數、於其中間心無散亂，齊此名為已串修習。又此勤修數息念者、若於中間其心散亂；復應退還、從初數起、或順、或逆。若時算數極串習故；其心自然乘任運道、安住入息出息所緣，無斷無間、相續而轉。先於入息、有能取轉；入息滅已，於息空位、有能取轉。次於出息、有能取轉；出息滅已，於息空位、有能取轉。如是展轉相續流注、無動無搖無散亂行、有愛樂轉。齊此名為過算數地，不應復數。唯於入息出息所緣、令心安住。於入出息、應正隨行，應審了達。於入出息、及二中間、若轉若還分位差別、皆善覺了。如是名為算數修習。又鈍根者、應為宣說如是息念算數修習。彼由此故；於散亂處、令心安住，令心愛樂。若異算數入出息念；彼心應為惛沈睡眠之所纏擾，或應彼心、於外馳散。由正勤修數息念故；彼皆無有。若有利根、覺慧聰俊、不好乘此算數加行。若為宣說算數加行；亦能速疾無倒了達。然不愛樂。彼復於此入出息緣、安住念已；若是處轉、若乃至轉、若如所轉、若時而轉、

於此一切、由安住念、能正隨行；能正了達如是加行、有如是相。於此加行、若修若習若多修習、為因緣故；起身輕安及心輕安，證一境性；於其所緣、愛樂趣入。

如是彼於算數息念善修習已；復於所取能取二事、作意思惟，悟入諸蘊。云何悟入？謂於入息出息、及息所依身、作意思惟，悟入色蘊。於彼入息出息能取念相應領納、作意思惟，悟入受蘊。即於彼念相應等了、作意思惟，悟入想蘊。即於彼念、若念相應思及慧等、作意思惟，悟入行蘊。若於彼念相應諸心意識、作意思惟，悟入識蘊。如是行者、於諸蘊中、乃至多住、名已悟入。是名悟入諸蘊修習。

若時無倒、能見能知、唯有諸蘊，唯有諸行，唯事，唯法；彼於爾時、能於諸行悟入緣起。云何悟入？謂觀行者、如是尋求此入出息、何依何緣？既尋求已；如實悟入此入出息、依身緣身，依心緣心。復更尋求此身、此心、何依何緣？既尋求已；如實悟入此身此心、依緣命根。復更尋求如是命根、何依何緣？既尋求已；如實悟入如是命根、

依緣先行。復更尋求如是先行、何依何緣？既尋求已；如實悟入如是先行、依緣無明。如是了知無明依緣先行，先行依緣命根，命根依緣身心，身心依緣入息出息。又能了知無明滅故行滅，行滅故命根滅，命根滅故身心滅，身心滅故入出息滅。如是名為悟入緣起。彼於緣起悟入多住，名善習修。是名悟入緣起修習。

如是彼於緣起悟入、善修習已；復於諸行、如實了知從衆緣生，悟入無常。謂悟入諸行、是無常故；本無而有，有已散滅。若是本無而有，有已散滅；即是生法、老法、病法、死法。若是生法、老法、病法、死法；即是其苦。若是其苦；即是無我。不得自在，遠離宰主。如是名為由無常苦空無我行、悟入苦諦。又彼如是能正悟入諸所有行、衆緣生起，其性是苦，如病、如癰；一切皆以貪愛為緣。又正悟入即此能生衆苦貪愛、若無餘斷；即是畢竟寂靜微妙。我若於此、如是了知，如是觀見，如是多住；當於貪愛、能無餘斷。如是名能悟入集諦、滅諦、道諦。於此悟入、能多住已；於諸諦中、證得

現觀。是名悟入聖諦修習。

如是於聖諦中善修習已，於見道所斷一切煩惱、皆悉永斷；唯餘修道所斷煩惱。為斷彼故；復進修習十六勝行。云何名為十六勝行？謂於念入息、我今能學念於入息；於念出息、我今能學念於出息；若長、若短。於覺了徧身入息、我今能學覺了徧身入息；於覺了徧身出息、我今能學覺了徧身出息。於息除身行入息、我今能學息除身行入息；於息除身行出息、我今能學息除身行出息。於覺了喜入息、我今能學覺了喜入息；於覺了喜出息、我今能學覺了喜出息。於覺了樂入息、我今能學覺了樂入息；於覺了樂出息、我今能學覺了樂出息。於覺了心行入息、我今能學覺了心行入息；於覺了心行出息、我今能學覺了心行出息。於息除心行入息、我今能學息除心行入息；於息除心行出息、我今能學息除心行出息。於覺了心入息、我今能學覺了心入息；於覺了心出息、我今能學覺了心出息。於喜悅心

入息、我今能學喜悅心入息；於喜悅心出息、我今能學喜悅心出息。於制持心入息、我今能學制持心入息；於制持心出息、我今能學制持心出息。於解脫心入息、我今能學解脫心入息；於解脫心出息、我今能學解脫心出息。於無常隨觀入息、我今能學無常隨觀入息；於無常隨觀出息、我今能學無常隨觀出息。於斷隨觀入息、我今能學斷隨觀入息；於斷隨觀出息、我今能學斷隨觀出息。於離欲隨觀入息、我今能學離欲隨觀入息；於離欲隨觀出息、我今能學離欲隨觀出息。於滅隨觀入息、我今能學滅隨觀入息；於滅隨觀出息、我今能學滅隨觀出息。

問：如是十六、差别云何?答：有學見跡、已得四念住等；於入出息所緣作意、復更進修，為斷餘結。是故念言：於念入息、我今能學念於入息；於念出息、我今能學念於出息。若緣入息出息境時、便作念言：我今能學念長入息、念長出息。若緣中間入息中間出息境時、便作念言：我今能學念短入息、念短出息。如入息出息長轉、及

中間入息中間出息短轉、即如是了知。如是名為若長若短。若緣身中微細孔穴；入息、出息、周徧隨入諸毛孔中。緣此為境起勝解時、便作念言：我於覺了偏身入息出息、我今能學覺了徧身入息出息。若於是時、或入息中間入息已滅，出息中間出息未生；緣入息出息空無位、入息出息遠離位、為境。或出息中間出息已滅，入息中間入息未生；緣出息入息空無位、出息入息遠離位、為境。即於此時、便作念言：於息除身行入息、我今能學息除身行入息；於息除身行出息、我今能學息除身行出息。又即於此、若修若習若多修習為因緣故；先未串習入出息時所有剛彊苦觸隨轉、今已串習入出息故皆得息除，有餘柔輭樂觸隨轉。便作念言：於息除身行入息、我今能學息除身行入息；於息除身行出息、我今能學息除身行出息。又於如是阿那波那念勤修行者、若得初靜慮、或得第二靜慮時、便作念言：於覺了喜入息出息、我今能學覺了喜入息出息。若得離喜第三靜慮時、便作念

言：於覺了樂入息出息、我今能學覺了樂入息出息。第三靜慮已上、於阿那波那念、無有更修加行道理。是故乃至第三靜慮、宣說息念加行所攝。又即如是覺了喜者、覺了樂者、或有暫時生起忘念。或謂有我我所，或發我慢，或謂我當有，或謂我當無，或謂我當有色，或謂我當無色，或謂我當有想，或謂我當無想，或謂我當非有想非無想，生起如是愚癡想思俱行、種種動慢、戲論、造作、貪愛。纔生起已，便能速疾以慧通達、不深染著、方便斷滅除遣變吐。由是加行、便作念言：於覺了心行入息出息、我今能學覺了心行入息出息；於息除心行入息出息、我今能學息除心行入息出息。又若得根本第一第二第三靜慮、彼定已得初靜慮近分未至依定；依此觀察所生起心。謂如實知、如實覺了、或有貪心，或離貪心，或有瞋心，或離瞋心，或有癡心，或離癡心，略心，散心，下心，舉心，有掉動心，無掉動心，有寂靜心，無寂靜心，有等引心，無等引心，善修習心，不善修習心，善解脫心，不善解脫心。於

如是心、皆如實知如實覺了、是故念言：於覺了心入息出息、我今能學覺了心入息出息。彼若有時、見為惛沈睡眠蓋覆障其心、由極於內、住寂止故；爾時於外隨緣一種淨妙境界、示現教導讚勵慶喜、策發其心。是故念言：於喜悅心入息出息、我今能學喜悅心入息出息。彼若有時、見為掉舉惡作蓋覆障其心、由極於外住囂舉故；爾時於內安住寂靜、制持其心。是故念言：於制持心入息出息、我今能學制持心入息出息。若時於心善修善習善多修習為因緣故；令現行蓋、皆得遠離，於諸蓋中、心得清淨。是故念言：於解脫心入息出息、我今能學解脫心入息出息。彼於諸蓋障修道者、心已解脫；餘有隨眠復應當斷。為斷彼故；起道現前。謂於諸行無常法性、極善精懇如理觀察。是故念言：於無常隨觀入息出息、我今能學無常隨觀入息出息。又彼先時、或依下三靜慮、或依未至依定、已於奢摩他修瑜伽行；今依無常隨觀、復於毗鉢舍那修瑜伽行。如是以奢摩他毗鉢舍那、熏修心已；

於諸界中、從彼隨眠、而求解脫。云何諸界？所謂三界。一者、斷界，二者、離欲界，三者、滅界。見道所斷一切行斷、名為斷界；修道所斷一切行斷、名離欲界；一切依滅、名為滅界。思惟如是三界寂靜、安隱無患，修奢摩他毗鉢舍那。彼由修習多修習故；從餘修道所斷煩惱、心得解脫。是故念言：於斷隨觀離欲隨觀滅隨觀入息出息、我今能學斷隨觀離欲隨觀滅隨觀入息出息。如是彼於見修所斷一切煩惱、皆永斷故；成阿羅漢，諸漏永盡。此後更無所應作事；於所決擇、已得究竟。是名十六勝行。

修習如是、名為五種修習阿那波那念。多尋思行補特伽羅、應於是中正勤修學，愛樂乘御。若於所緣、有忽遽務、有散亂者；於內各別、應當親近如是觀行。若於此中勤修習者；尋思散動、皆無所有；心於所緣速疾安住、深生愛樂。是名第五多尋思行補特伽羅凈行所緣。如是總名凈行所緣。

云何名為善巧所緣?謂此所緣、略有五種。一、蘊善巧,二、界善巧,三、處善巧,四、緣起善巧,五、處非處善巧。

蘊善巧者:云何蘊?云何蘊善巧?謂蘊、有五。則色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。云何色蘊?謂諸所有色、一切皆是四大種、及四大種所造。此復若過去、若未來、若現在、若內、若外、若麤、若細、若劣、若勝、若遠、若近、總名色蘊。云何受蘊?謂或順樂觸為緣諸受、或順苦觸為緣諸受、或順不苦不樂觸為緣諸受。復有六受身。則眼觸所生受、耳鼻舌身意觸所生受、總名受蘊。云何想蘊?謂有相想、無相想、狹小想、廣大想、無量想、無諸所有無所有處想。復有六想身。則眼觸所生想、耳鼻舌身意觸所生想、總名想蘊。云何行蘊?謂六思身。則眼觸所生思、耳鼻舌身意觸所生思。復有所餘除受及想諸心法等、總名行蘊。云何識蘊?謂心、意、識。復有六識身。則眼識、耳鼻舌身意識、總名識蘊。前受想行蘊、及此識蘊、皆有過去未來現在內外等差別。如前廣

說。是名為蘊。云何蘊善巧？謂善了知如所說蘊、種種差別性、非一衆多性。除此法外，更無所得、無所分別。是名略說蘊善巧義。云何名蘊種種差別性？謂色蘊異受蘊異乃至識蘊異、是名種種差別性。云何名蘊非一衆多性？謂色蘊非一衆多品類。大種、所造、差別故；去來今等、品類差別故。是名色蘊非一衆多性。如是餘蘊、隨其所應、皆當了知。云何除此法外、更無所得無所分別？謂唯蘊可得；唯事可得；非離蘊外、有我可得，有常恒住無變易法、是可得者。亦無少法、是我所有。故除此外，更無所得、無所分別。

云何界？云何界善巧？謂界、有十八。則眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界。是名為界。若復於彼十八種法、從別別界、別別種子、別別種性、生起出現，如實了知、忍可、審察；名界善巧。如實了知十八種法、從別別界、別別而轉；即於因緣、而得善巧。是故說此

名界善巧。

云何處？云何處善巧？謂處、有十二。則眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處。是名為處。處善巧者：謂眼為增上緣，色、為所緣緣，等無間滅意、為等無間緣，生起眼識、及相應法。耳、為增上緣，聲、為所緣緣，等無間滅意，為等無間緣，生起耳識、及相應法。如是乃至意、為等無間緣，此生作意、為增上緣，法、為所緣緣，生起意識、及相應法。如是六識身、及相應法、皆由三緣而得流轉。謂增上緣、所緣緣、等無間緣。若於如是諸內外處緣得善巧；名處善巧。

云何緣起？云何緣起善巧？謂無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死，乃至招集如是純大苦蘊。是名緣起。若復了知唯有諸法、滋潤諸法；唯有諸法、等潤諸法；唯有諸行、引發諸行；而彼諸行、因所生故，緣所生故，本無而有、有已散滅、體是無常。是無常故；即是生法、

老法、病法、死法、愁悴、悲歎、憂、苦、惱法。是生法故、乃至是惱法故；則名為苦。由是苦故；不得自在，其力羸劣。由是因緣定無有我。若於如是緣生法中、由如是等種種行相、善巧了達；或無常智、或苦智、或無我智。是名緣起善巧。

又處非處善巧、當知即是緣起善巧差別。此中差別者、謂由處非處善巧故；能正了知非不平等因果道理。則善不善法、有果異熟。若諸善法、能感可愛果異熟法；諸不善法、能感非愛果異熟法。若能如是如實了知；名處非處善巧。

此五善巧、略則為二。一、自相善巧，二、共相善巧。由蘊善巧、顯自相善巧；由餘善巧、顯共相善巧。如是總名善巧所緣。

云何净惑所緣？謂觀下地麤性、上地靜性。如欲界、對初靜慮，乃至無所有處、對非想非非想處。云何麤性？謂麤性、有二。一、體麤性，二、數麤性。體麤性者：謂欲界望初靜慮、雖皆具五蘊；而欲界中過患深重、苦住增上、最為鄙劣，甚可厭惡。是故說彼

為體麤性。初靜慮中則不如是；極靜、極妙。是故說彼為體靜性。數麤性者：謂欲界色蘊、有多品類、應知應斷。如是、乃至識蘊亦爾。是故說彼為數麤性。如是上地、展轉相望，若體麤性、若數麤性、隨其所應、當知亦爾。如是麤性、於諸上地展轉相望、乃至極於無所有處、一切下地苦惱增多，壽量減少；一切上地苦惱減少，壽量增多。非想非非想處、唯靜唯妙。更無上地、勝過此故。以要言之，有過患義、是麤性義。若彼彼地中、過患增多；即由如是過患增多性故、名為麤性。若彼彼地中、過患減少；即由如是過患減少性故、名為靜性。此是世間、由世俗道淨惑所緣。何以故?彼觀下地多諸過患、如病如癰猶如毒箭不安隱性、以為麤性；觀於上地、與彼相違、以為靜性；斷除下地所有煩惱、始從欲界、乃至上極無所有處。此是暫斷、非究竟斷。以於後時、更相續故。

出世間道淨惑所緣、復有四種。一、苦聖諦，二、集聖諦，三、滅聖諦，四、道聖諦。云何苦

聖諦？謂生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦、略說一切五取蘊苦、名苦聖諦。云何集聖諦？謂若愛、若後有愛、若喜貪俱行愛、若彼彼喜樂愛等、名集聖諦。云何滅聖諦？謂即此愛等、無餘斷滅、名滅聖諦。云何道聖諦？謂八支等聖道、名道聖諦。當知此中依黑品白品果因建立故；建立四聖諦。謂苦諦、是黑品果；集諦、是黑品因；滅諦、是白品果；道諦、是白品因。能得、能證故。又苦諦如病、初應徧知；集諦如病因緣、次應遠離；滅諦如無病、次應觸證；道諦如良藥、復應修習及多修習。又苦諦苦義、乃至道諦道義、是如是實，非不如實；是無顛倒，非是顛倒。故名為諦。又彼自相、無有虛誑；及見彼故、無倒覺轉。是故名諦。問：何故諸諦、唯名聖諦？答：唯諸聖者、於是諸諦、同謂為諦；如實了知，如實觀見。一切愚夫、不如實知，不如實見。是故諸諦、唯名聖諦。又於愚夫、唯由法爾、說名為諦；不由覺悟。於諸聖者、俱由二種。又生苦者：謂於生時、發生種種身心苦受；非生自體、即是其苦。為苦因緣、故

名為苦。廣說乃至求不得苦、謂由所求不得因緣、發生種種身心苦受；非求不得、體即是苦。為苦因緣、故名為苦。如是當知略說一切五取蘊苦。謂由生等異門、唯顯了苦苦；由此五取蘊苦、亦顯了所餘壞苦、行苦。所以者何？如五取蘊、具攝三受，如是能與如前所說苦苦為器；當知此中、亦即具有前所未說壞苦行苦。問：何故世尊苦苦一種、以自聲說；壞苦、行苦、以異門說？答：於苦苦中、若凡若聖、一切等有苦覺慧轉。又苦苦性、極可厭患。又從先來未習慧者、纔為說時、則便易入。又於諸諦、令所調伏可化有情、易得入故。云何建立三種苦性？謂先所說生苦、乃至求不得苦、即顯苦受及所依處、為苦苦性。如是名為建立苦苦性。諸有是彼所對治法。謂少、是老所治；無病、是病所治；命、是死所治；親愛合會、是怨憎會所治；非愛別離、是愛別離所治；所求稱遂、是求不得所治。復有苦受及所依處所起煩惱、復有無病等順樂受處等及彼所生受所起煩惱、如是總說為壞苦性。此中樂受及所依

處、由無常故、若變若異；受彼增上所生衆苦。若諸煩惱、於一切處正生起時、纏縛其心，令心變壞；即生衆苦。故名壞苦。如世尊言：入變壞心、執母邑手，乃至廣説。又如説言：住貪欲纏、領受貪欲纏緣所生身心憂苦。如是住瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑纏、領受彼纏緣所生身心憂苦。由此至教第一至教、諸煩惱中苦義可得；壞義可得；故説煩惱為壞苦性。如是名為建立壞苦性。若行苦性、偏行一切五取蘊中。以要言之，除苦苦性，除煩惱攝變壞苦性，除樂受攝及所依處變壞苦性，諸餘不苦不樂受俱行、若彼所生、若生彼緣、若生住器所有諸蘊、名行苦性。由彼諸蘊、其性無常，生滅相應；有一切取、三受麤重之所隨逐，不安隱攝；不脱苦苦、及以壞苦，不自在轉。由行苦故，説名為苦。如是名為建立行苦性。又即彼愛、亦名希求；亦名欣欲；亦名喜樂。即此希求、由三門轉。謂希求後有，及希求境界。若希求後有、名後有愛。希求境界、復有二種。謂於已得境界、有喜著俱行愛；若於未得境界、有希

求和合俱行愛。當知此中、於已得境界喜著俱行愛、名喜貪俱行愛；於未得境界希求和合俱行愛、名彼彼喜樂愛。滅有二種。一、煩惱滅，二、所依滅。道、有二種。一、有學道，二、無學道。如是當知名出世道浄惑所緣。

如是已說四種所緣。一、徧滿所緣，二、浄行所緣，三、善巧所緣，四、浄惑所緣。

云何教授？謂四教授。一、無倒教授，二、漸次教授，三、教教授，四、證教授。

云何無倒教授？謂無顛倒宣說法義、令其受持讀誦修學，如實出離，正盡衆苦，作苦邊際。如是名為無倒教授。

云何漸次教授？謂稱時機宣說法義、先令受持讀誦淺近；後方令彼學深遠處。又為令入初諦現觀、先教苦諦；後集滅道。又為令得静慮等至、先教最初静慮等至；後教其餘静慮等至。如是等類、應知名為漸次教授。

云何教教授？謂從尊重、若似尊重、達解瑜伽軌範親教、或諸如來、或佛弟子、所聞

正教，即如其教、不增不減、教授於他；名教教授。

云何證教授？謂如自己獨處空閑所得所觸所證諸法、為欲令他得觸證故、方便教授；名證教授。

復有諸相圓滿教授。其事云何？謂由三種神變教授。三神變者：一、神境神變，二、記說神變，三、教誡神變。由神境神變、能現種種神通境界，令他於己生極尊重。由彼於己生尊重故；於屬耳聽瑜伽作意、極生恭敬。由記說神變、能尋求他心行差別。由教誡神變、如根如行如所悟入、為說正法，於所修行、能正教誡。故三神變、能攝諸相圓滿教授。

瑜伽師地論卷第二十七

瑜伽師地論卷第二十八

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之三

云何為學？謂三勝學。一、增上戒學，二、增上心學，三、增上慧學。云何增上戒學？謂安住具戒等、如前廣說。是名增上戒學。云何增上心學？謂離欲惡不善法、有尋有伺、離生喜樂、入初靜慮具足安住；乃至能入第四靜慮具足安住。是名增上心學。又諸無色、及餘所有等持、等至、亦皆名為增上心學。然依靜慮、能最初入聖諦現觀、正性離生；非全遠離一切靜慮、能成此事。是故靜慮、最為殊勝；故偏說為增上心學。云何增上慧學？謂於四聖諦等、所有如實智見。是名增上慧學。

問：何緣唯有三學、非少非多？答：建立定義故；智所依義故；辦所作義故。建立定義

者：謂增上戒學。所以者何？由戒建立心一境性、能令其心觸三摩地。智所依義者：謂增上心學。所以者何？由正定心念一境性、於所知事、有如實智如實見轉。辦所作義者：謂增上慧學。所以者何？由善清淨若智若見、能證究竟諸煩惱斷。以煩惱斷、是自義利，是勝所作。過此、更無勝所作故。由是因緣，唯有三學。

問：何緣三學、如是次第？答：先於尸羅、善清淨故，便無憂悔。無憂悔故，歡喜安樂。由有樂故，心得正定。心得定故，能如實知，能如實見。如實知見、故能起厭。厭、故離染。由離染故，便得解脫。得解脫故，證無所作究竟涅槃。如是最初修習淨戒、漸次進趣、後證無作究竟涅槃。是故三學如是次第。

問：何緣三學、名為增上戒心慧耶？答：所趣義故、最勝義故、名為增上。云何所趣義？謂為趣增上心而修淨戒、名增上戒學。為趣增上慧而修定心、名增上心學。為趣煩惱斷而修智見、名增上慧學。如是名為所趣義故、名為增上。云何最勝義？謂若

增上戒學、若增上心學、若增上慧學、唯於聖教獨有此三；不共外道。如是名為最勝義故、名為增上。

又或有增上心學、能引發增上慧學；或有增上慧學、能引發增上心學。謂聖弟子未得根本静慮、先學見跡；後為進斷修道所斷一切煩惱、正勤加行，修念覺支、乃至修捨覺支。是名增上慧學引發增上心學。增上心學引發增上慧學者：如前已說。

又或有增上戒學，無增上心、無增上慧；或有增上戒學、亦有增上心，唯無增上慧。非有增上慧學、而無增上戒，及無增上心。是故若有增上慧學；當知必定具足三學。於此建立三種學中、諸瑜伽師當勤修學。

復有三種補特伽羅、依此三學、入諦現觀。何等為三？一、未離欲，二、倍離欲，三、已離欲。當知此中、於一切欲全未離者、勤修加行，入諦現觀；既於諸諦得現觀已，證預

流果。倍離欲者、當於爾時證一來果。已離欲者、當於爾時證不還果。

復有三根。一、未知欲知根，二、已知根，三、具知根。云何建立如是三根？謂於諸諦未現觀者、加行勤修諸諦現觀；依此建立未知欲知根。若於諸諦已得現觀、而居有學；依此建立已知根。若阿羅漢所作已辦、住無學位；依此建立具知根。

復有三解脱門。一、空解脱門，二、無願解脱門，三、無相解脱門。云何建立三解脱門？謂所知境、略有二種。有、及非有。有、有二種。一者、有為，二者、無為。於有為中、且說三界所繫五蘊；於無為中、且說涅槃。如是二種有為無為、合說名有。若說於我、或說有情、命者、生者等、是名非有。於有為中、見過失故；見過患故；無所祈願。無祈願故；依此建立無願解脱門。於有為中、無祈願故，便於涅槃深生祈願、見極寂靜，見甚微妙，見永出離。由於中見永出離故；依此建立無相解脱門。於其非有無所有中、非有祈願，非無祈願；如其非有、還則如是知為非有，見為非有；依此建立空解脱

門。是名建立三解脫門。

云何隨順學法？謂有十種違逆學法、對治彼故、應知十種隨順學法。云何十種違逆學法？一者、所有母邑、少年盛壯、可愛形色、是正修學善男子等上品障礙。二者、於薩迦耶所攝諸行、生起愛著。三者、懶惰懈怠。四者、薩迦耶見。五者、依於段食、貪著美味。六者、於諸世間種種戲論、非一衆多別別品類所思念中、發欲貪愛。七者、思惟諸法瑜伽作意、所有過患。此復云何？謂十一種。一、於諸諦寶蘊業果中、猶豫疑惑。二、樂修斷者、身諸麤重。三、有慢緩者、於修止觀過患作意、惛沈睡眠映蔽其心，令心極略。四、太猛精進者、身疲心惱。五、太劣精進者、不得勝進，善品衰退。六、於少利養名譽稱讚隨一樂中、深生欣喜。七、掉舉不靜、踊躍躁擾。八、於薩迦耶永滅涅槃、而生驚恐。九、於諸言説非量加行、言論太過。雖説法論；而好折伏、起諍方便。十、於先所見所聞所受、非一衆多別別品類諸境界中、心馳心散。十一、不應思處、

而彊沉思。應知是名思惟諸法瑜伽作意所有過患。八者、於諸靜慮等至樂中、深生愛味。九者、樂欲證入無相定者、於諸行中隨順流散。十者、觸身苦受、乃至奪命苦受時、貪愛壽命，希望存活；隨此希望、傷歎迷悶。是名十種違逆學法。

云何對治如是十種違逆學法、隨順學法？謂有十種。一、不淨想，二、無常想，三、無常苦想，四、苦無我想，五、厭逆食想，六、一切世間不可樂想，七、光明想，八、離欲想，九、滅想，十、死想。如是十想、善修善習善多修習，能斷十種障礙學法、違逆學法。當知此中有四光明。一、法光明，二、義光明，三、奢摩他光明，四、毗鉢舍那光明。依此四種光明增上、立光明想。今此義中、意取能斷思惟諸法瑜伽作意障礙法者。當知此中復有十種隨順學法。何等為十？一者、宿因，二者、隨順教，三者、如理加行，四者、無間殷重所作，五者、猛利樂欲，六者、持瑜伽力，七者、止息身心麤重，八者、數數觀察，九者、無有怯弱，十者、離增上慢。云何宿因？謂先所習、諸根成熟、諸根積集。云何隨順

教？謂所説教、無倒漸次。云何如理加行？謂如其教、無倒修行，如是修行、能生正見。云何無間殷重所作？謂由如是正加行故；於諸善品不虚捨命、速能積習所有善品。云何猛利樂欲？謂如有一、於上解脱、發生希慕：謂我何時、當於是處、能具足住，如諸聖者、於是處所、具足而住。云何持瑜伽力？謂二因緣、能令獲得持瑜伽力。一者、本性是利根故；二者、長時串修習故。云何止息身心麤重？謂如有一、或由身勞身乏、發身麤重，發心麤重；此因易脱威儀、而便止息。或由太尋太伺、發身麤重，發心麤重；此因内心寂止方便、而便止息。或由心略心劣、惛沈睡眠之所纏繞、發身麤重，發心麤重；此因增上慧法毗鉢舍那順浄作意、而便止息。或由本性煩惱未斷、有煩惱品身心麤重、未能捨離；此因相續勤修正道、而便止息。云何數數觀察？謂依尸羅、數數觀察惡作不作；數數觀察善作而作。於其惡作不作、不轉；於其善作不作、不退。於其惡作作而棄捨；於其善作作而不捨。又於煩惱斷與未斷、觀察

作意增上力故；數數觀察。若知已斷；便生歡喜。若知未斷；則便數數勤修正道。云何無有怯弱？謂於後時、應知應見應證得中、未知未見未證得故；發生怯弱、其心勞倦，其心匱損。彼既生已而不堅執、速能斷滅。云何離增上慢？謂於所得所觸所證、無增上慢，離顛倒執。於真所得、起於得想；於真所觸、起於觸想；於真所證、起於證想。如是十法、於樂修學諸瑜伽師所應修學初中後時、恒常隨順，無有違逆。是故名為隨順學法。

云何瑜伽壞？謂壞瑜伽、略有四種。何等為四？一者、畢竟瑜伽壞，二者、暫時瑜伽壞，三者、退失所得瑜伽壞，四者、邪行所作瑜伽壞。

畢竟瑜伽壞者：謂無種性補特伽羅。何以故？由彼身中、無能趣向涅槃法故；畢竟失壞出世瑜伽。

暫時瑜伽壞者：謂有種性補特伽羅。何以故？由彼身中、有能趣向涅槃法故。雖闕

外緣，時經久遠、定當緣會；修習瑜伽、令其現起。善修習已；當般涅槃。是故說彼所有瑜伽暫時失壞。

退失所得瑜伽壞者：謂如有一、退失所得所觸所證若智、若見、若安樂住。

邪行所作瑜伽壞者：謂如有一、不如正理精勤修行。雖多用功；無所成辦。不能成辦一切瑜伽；亦非善法。又如有一、多諸煩惱，性多塵穢，而識聰銳、覺慧猛利、成俱生覺、善攝所聞；於聞究竟、或少或多。或住空閑，有在家者及出家者、為性質直來至其所，因為說法、令心歡喜；又行矯詐、妄現種種身語相應調善所作。由是因緣，招集利養、恭敬、稱頌大福德想，及得種種衣食、卧具、病緣醫藥、資身什物；為諸國王大臣居士、乃至商主、恭敬尊重，咸共謂之是阿羅漢。或於隨彼迴轉弟子、若諸出家、若在家衆、戀著親愛；隨順而轉。為多招引、復生是念：此諸出家在家弟子、信順於我，咸共謂我、是阿羅漢。彼若依於瑜伽作意止觀等處來請問我；我得彼問、

或不能對，彼因是事、當於我所捨信向心，不復謂我是阿羅漢。由斯退失利養恭敬。我於今者、應自思惟籌量觀察、安立瑜伽。彼由是事增上力故；耽著利養恭敬名譽、獨處空閑、自諦思惟籌量觀察安立瑜伽。然此瑜伽、不順契經，不現戒律，違逆法性。若諸苾芻、善持三藏；彼於其所覆自瑜伽、不欲開示。若諸在家出家弟子，於此瑜伽私竊教示、不令彰顯。所以者何？恐有善持三藏教者、聞彼如是瑜伽處已；以經檢驗、不順契經，以律顯照、不現戒律，以法觀察、違逆法性。由是因緣，便不信受；以不信言詰難於我、諍競舉發。由是國王大臣居士、乃至饒財長者商主、不復恭敬尊重於我；更不獲得衣食、卧具、病緣醫藥、資身什物。彼由貪著利養恭敬增上力故；於非法中、起於法想，起覆藏想，起惡欲樂、顯發開示非法為法。諸有忍許彼所見者、亦於非法起是法想；愚昧頑鈍。於非法中起法想故；雖如其教精進修行、當知一切皆是邪行。如是名為邪行所作瑜伽失壞。像似正法，非真正法，能

障正法。

諸有苾芻勤修靜慮是瑜伽師、於此四種瑜伽壞法、應正徧知，當遠捨離。

云何瑜伽？謂四瑜伽。何等為四？一、信，二、欲，三、精進，四、方便。

當知其信、有二行相，及二依處。二行相者：一、信順行相，二、清淨行相。二依處者：一、觀察諸法道理依處，二、信解補特伽羅神力依處。

欲、有四種。何等為四？一、為證得欲，二、為請問欲，三、為修集資糧欲，四、為隨順瑜伽欲。為證得欲者：謂如有一、於上解脫、發生希慕，如前廣說。為請問欲者：謂如有一、生希慕已；往僧伽藍、詣諸有識同修梵行成就瑜伽妙智者所、為聽未聞，為聞究竟。為修集資糧欲者：謂如有一、為戒律儀清淨、為根律儀清淨故；於食知量減省睡眠正知住中展轉增勝、發生希慕。為隨順瑜伽欲者：謂於無間加行、殷重加行、修習道中、發生希慕，發生欣樂，欲有所作。

精進有四。何等為四？一、為聞精進，二、為思精進，三、為修精進，四、為障淨精進。為聞精進者：謂為聽未聞，聞已究竟，勤心勇猛審決加行。為思精進者：謂如所聞法、獨處空閑思惟其義、籌量觀察。為修精進者：謂入寂靜、於時時間勤修止觀。為障淨精進者：謂於晝夜策勵精勤經行宴坐從諸障法淨修其心、勤心勇猛審決精進。

方便有四。謂尸羅律儀增上力故；善守其念。善守念故能無放逸、防護其心、修諸善法。無放逸故；心正於內、修奢摩他增上慧法毗鉢舍那。

此四瑜伽、有十六種。當知此中、初由信故；於應得義、深生信解。信應得已；於諸善法、生起樂欲。由樂欲故；晝夜策勵、安住精勤堅固勇猛。發精進已；攝受方便、能得未得，能觸未觸，能證未證。故此四法、說名瑜伽。

云何作意？謂四作意。何等為四？一、力勵運轉作意，二、有間運轉作意，三、無間運轉作意，四、無功用運轉作意。云何力勵運轉作意？謂初修業者、令心於內安住等住；

或於諸法無倒揀擇；乃至未得所修作意、爾時作意力勵運轉。由倍勵力、折挫其心、令住一境；故名力勵運轉作意。云何有間運轉作意？謂得所修作意已後、世出世道漸次昇進了相作意、由三摩地思所間雜、未能一向純修行轉；故名有間運轉作意。云何無間運轉作意？謂從了相作意已後、乃至加行究竟作意、是名無間運轉作意。云何無功用運轉作意？謂加行究竟果作意、是名無功用運轉作意。

復有所餘四種作意。一、隨順作意，二、對治作意，三、順清净作意，四、順觀察作意。云何隨順作意？謂於所緣深生厭壞、起正加行而未斷惑。云何對治作意？謂能斷惑。云何順清净作意？謂心下慼、取净妙相、策令歡悅。云何順觀察作意？謂觀察作意。由此作意增上力故；順觀煩惱、斷與未斷。

問：於所緣境正作意時、思惟幾相？答：四。何等為四？一、所緣相，二、因緣相，三、應遠離相，四、應修習相。所緣相者：謂所知事同分影像、明了顯現。因緣相者：謂三摩地資

糧積集、隨順教導、與修俱行猛利樂欲。於可厭法、深生厭患；能審徧知、亂與不亂。他不惱觸。或人所作、或非人作、或音聲作、或功用作。若毗鉢舍那而為上首、內略其心；極猛盛觀後、因緣相。若奢摩他而為上首、發起勝觀；極猛盛止後、因緣相。應遠離相、復有四種。一者、沈相，二者、掉相，三者、著相，四者、亂相。沈相者：謂由所緣相、因緣相故；令心下劣。掉相者：謂由所緣相、因緣相故；令心高舉。著相者：謂由所緣相、因緣相故；令心於境、起染起著，作諸惱亂。亂相者：謂由所緣相、因緣相故；令心於外、馳散擾動、如是諸相、如前等引地中已說。

問：如是作意、於所緣境起勝解時、有幾勝解？答：九。何等為九？一、有光淨勝解，二、無光淨勝解，三、遲鈍勝解，四、捷利勝解，五、狹小勝解，六、廣大勝解，七、無量勝解，八、清淨勝解，九、不清淨勝解。有光淨勝解者：謂於光明相澄心善取、與光明俱所有勝解。無光淨勝解者：謂於光明相不能善取、與闇昧俱所有勝解。遲鈍勝解者：謂鈍

根身中所有勝解。捷利勝解者：謂利根身中所有勝解。狹小勝解者：謂狹小信欲、俱行勝解，及狹小所緣、意解勝解。如是作意狹小故；及所緣狹小故；名狹小勝解。廣大勝解者：謂廣大信欲、俱行勝解，及廣大所緣、意解勝解。如是作意廣大故；及所緣廣大故；名廣大勝解。無量勝解者：謂無邊無際信欲俱行勝解，及無邊無際所緣意解勝解。如是作意無量故；及所緣無量故；名無量勝解。清淨勝解者：謂已善修、已成滿、已究竟、俱行勝解。不清淨勝解者：謂未善修、未成滿、未究竟、俱行勝解。

問：修瑜伽者、凡有幾種瑜伽所作？答：四。何等為四？一、所依滅，二、所依轉，三、徧知所緣，四、愛樂所緣。所依滅及所依轉者：謂勤修習瑜伽作意故，所有麤重俱行所依、漸次而滅；所有輕安俱行所依、漸次而轉。是名所依滅及所依轉、瑜伽所作。徧知所緣及愛樂所緣者：謂或有徧知所緣、愛樂所緣、與所依滅轉而為上首；由此徧

知所緣愛樂所緣、增上力故令所依滅、及所依轉。或有徧知所緣、愛樂所緣、用所依清淨而為上首；由此所依清淨增上力故，令徧知所緣得善清淨、及愛樂所緣得善清淨。於其所作成辦時轉。是名四種修瑜伽者、瑜伽所作。

問：修瑜伽師、凡有幾種？答：三。何等為三？一、初修業瑜伽師，二、已習行瑜伽師，三、已度作意瑜伽師。云何初修業瑜伽師？謂有二種初修業者。一、於作意初修業者，二、淨煩惱初修業者。云何於作意初修業者？謂初修業補特伽羅、安住一緣、勤修作意；乃至未得所修作意、未能觸證心一境性。云何淨煩惱初修業者？謂已證得所修作意、於諸煩惱欲淨其心、發起攝受正勤修習了相作意。名淨煩惱初修業者。云何已習行瑜伽師？謂除了相作意，於餘乃至加行究竟五作意中、已善修習。云何已度作意瑜伽師？謂住加行究竟果作意位中，由此超過加行方便所修作意、安住修果。是故說名已度作意。又始從修習善法欲已去、乃至未起順決擇分善

根，於爾所時、名初修業。若已起順決擇分善根、所謂煖、頂、隨順諦忍、世第一法；名已習行。若已證入正性離生；得諦現觀、不由他緣，於佛聖教、不為餘緣之所引奪。當於爾時、名度作意。由彼超過他緣作意，住非他緣、所有作意；是故名為已度作意。

云何瑜伽修？謂有二種。一者、想修，二者、菩提分修。

云何想修？謂或修世間道時、於諸下地、修過患想。或修涅槃道時、於斷界離欲界滅界、觀見最勝寂靜功德，修習斷想、離欲想、滅想。或修奢摩他時、修習止品上下想。或修毗鉢舍那時、修習觀品前後想。上下想者：謂觀察此身、如其所住、如其所願、上從頂上、下至足下、種種雜類不淨充滿。謂此身中所有種種髮毛爪齒、如前廣說。前後想者：謂如有一、於所觀相、殷勤懇到、善取善思善了善達。謂住觀於坐，坐觀於卧，或在後行、觀察前行。此則顯示以毗鉢舍那行，觀察三世緣生諸行。謂

若說言住觀於坐、此則顯示以現在作意、觀察未來所知諸行。所以者何？現在作意位、已現生故，說名為住；未來所知位、未現生故，臨欲起故，說名為坐。若復說言坐觀於卧、此則顯示以現在作意、觀察過去所知諸行。所以者何？現在作意位、臨欲滅故，說名為坐；過去所知位、已謝滅故，說名為卧。若復說言或在後行觀察前行、此則顯示以現在作意、觀無間滅現行作意。所以者何？若已生起無間謝滅、所取作意、說名前行；若此無間新新生起、能取作意、取前無間已謝滅者、說名後行。當知此中、為修止觀、修彼二品勝光明想；是名想修。

云何菩提分修？謂於三十七菩提分法、親近積集、若修若習若多修習；是名菩提分修。何等名為三十七種菩提分法？謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八支聖道。四念住者：一、身念住，二、受念住，三、心念住，四、法念住。四正斷者：一、於已生惡不善法、為令斷故；生欲、策勵、發勤精進、策心、持心、正斷。二、於未生惡不善法、

為不生故；生欲、策勵、發勤精進、策心、持心、正斷。三、於未生善法、為令生故；生欲、策勵、發勤精進、策心、持心、正斷。四、於已生善法、為欲令住、令不忘失、令修圓滿、令倍修習、令其增長、令其廣大，生欲、策勵、發勤精進、策心、持心、正斷。四神足者：一、欲三摩地斷行成就神足，二、勤三摩地斷行成就神足，三、心三摩地斷行成就神足，四、觀三摩地斷行成就神足。五根者：一、信根，二、精進根，三、念根，四、定根，五、慧根。五力者：一、信力，二、精進力，三、念力，四、定力，五、慧力。七覺支者：一、念等覺支，二、擇法等覺支，三、精進等覺支，四、喜等覺支，五、安等覺支，六、定等覺支，七、捨等覺支。八支聖道者：一、正見，二、正思惟，三、正語，四、正業，五、正命，六、正精進，七、正念，八、正定。

今於此中、云何為身？云何於身住循身觀？云何為念？云何念住？略說身相、有三十五。謂內身、外身、根所攝身、非根所攝身、有情數身、非有情數身、麤重俱行身、輕安俱行身、能造身、所造身、名身、色身、那洛迦身、傍生身、祖父國身、人身、天身、有識身、

無識身、中身、表身、變異身、不變異身、女身、男身、半擇迦身、親友身、非親友身、中庸身、劣身、中身、妙身、幼身、少身、老身。如是名為身相差別。住循身觀、略有三種。謂依身增上、聞思修慧。由此慧故；於一切身一切相、正觀察，正推求，隨觀隨覺。念、謂依身增上受持正法、思惟法義，修習作證，於文、於義、修作證中、心無忘失。若審思惟：我於正法、為正受持，為不爾耶?於彼彼義、慧善了達，為不爾耶?善能觸證彼彼解脱、為不爾耶?如是審諦安住其念、名為念住。又為守護念、為於境無染、為安住所緣、名為念住。為守護念者：謂如說言：先守護念、若常委念。為於境無染者：謂如說言：念守護心，行平等位；不取其相，不取隨好；廣說乃至守護意根、修意根律儀。為安住所緣者：謂如說言：於四所緣、安住其念。謂於徧滿所緣、淨行所緣、善巧所緣、淨惑所緣。由此三相、善住其念，故名念住。

云何為受?謂樂受、苦受、不苦不樂受。樂身受、苦身受、不苦不樂身受。如說身受，心

受、亦爾。樂有愛味受、苦有愛味受、不苦不樂有愛味受。無愛味受、依耽嗜受、當知亦爾。樂依出離受、苦依出離受、不苦不樂依出離受。如是總有二十一受，或九種受。

云何為心？謂有貪心、離貪心、有瞋心、離瞋心、有癡心、離癡心、略心、散心、下心、舉心、掉心、不掉心、寂靜心、不寂靜心、定心、不定心、善修心、不善修心、善解脱心、不善解脱心。如是總有二十種心。

云何為法？謂若貪、貪毗柰耶法，若瞋、瞋毗柰耶法，若癡、癡毗柰耶法，若略、若散法，若下、若舉法，若掉、不掉法，若寂靜、不寂靜法，若定、不定法，若善修、不善修法，若善解脱、不善解脱法。如是當知建立黑品、白品、染品、浄品、二十種法。

又樂受者：謂順樂受觸、為緣所生平等受、受所攝，是名樂受。此若五識相應、名身受；若意識相應、名心受。如順樂受觸，如是順苦受觸、順不苦不樂受觸、為緣所生

不平等受、受所攝、非平等非不平等受、受所攝、是名苦受、不苦不樂受。此若五識相應、名身受；若意識相應、名心受。如是諸受、若隨順涅槃、隨順決擇、畢竟出離、畢竟離垢、畢竟能令梵行圓滿；名無愛味受。若墮於界、名有愛味受。若色無色界繫、若隨順離欲、名依出離受。若欲界繫、若不順離欲、名依耽嗜受。

又有貪心者：謂於可愛所緣境事、貪纏所纏。離貪心者：謂即遠離如是貪纏。有瞋心者：謂於可憎所緣境事、瞋纏所纏。離瞋心者：謂即遠離如是瞋纏。有癡心者：謂於可愚所緣境事、癡纏所纏。離癡心者：謂即遠離如是癡纏。如是六心、當知皆是行時所起三煩惱品；及此三品對治差別。略心者：謂由止行、於內所緣、繫縛其心。散心者：謂於外五妙欲、隨順流散。下心者：謂惛沈睡眠俱行。舉心者：謂於淨妙所緣、明了顯現。掉心者：謂太舉故、掉纏所掉。不掉心者：謂於舉時、及於略時、得平等捨。寂靜心者：謂從諸蓋、已得解脫。不寂靜心者：謂從諸蓋未得解脫。定心者：謂從

諸蓋得解脱已，復能證入根本靜慮。不定心者：謂未能入。善修心者：謂於此定、長時串習，得隨所欲、得無艱難、得無梗澀、速能證入。不善修心者：與此相違，應知其相。善解脱心者：謂從一切、究竟解脱。不善解脱心者：謂不從一切、不究竟解脱。如是十四種心、當知皆是住時所起。依淨蓋地住時所起、有八種心。謂從略心、散心、乃至寂静、不寂静心。依淨煩惱地住時所起、有六種心。謂定心、不定心、乃至善解脱、不善解脱心。

又於內有蓋、能自了知我有諸蓋；於內無蓋、能自了知我無諸蓋。如彼諸蓋未生而生、亦能了知；如彼諸蓋生已散滅、亦能了知。於眼有結、乃至於意有結、能自了知我有眼結，乃至我有意結。於眼無結、乃至於意無結、能自了知我眼無結、乃至我意無結。如彼眼結乃至意結、未生而生、亦能了知；如彼諸結生已散滅、亦能了知。於內有念等覺支、能自了知我有念等覺支；於內無念等覺支、能自了知我無

念等覺支。如念等覺支未生而生、亦能了知；如生已住、不忘、修滿、倍復修習、增長、廣大、亦能了知。如念等覺支，如是擇法、精進、喜、安、定、捨等覺支、當知亦爾。若能如是如實徧知諸雜染法、自性因緣過患對治；是為法念住體。

如說於身住循身觀、念及念住，如是於受、於心、於法、隨其所應、當知亦爾。

云何於內身等、住循身等觀？云何於外身等、住循身等觀？云何於內外身等、住循身等觀？謂若緣內自有情數身色為境、住循身觀；是名於內身、住循身觀。若緣外非有情數色為境、住循身觀；是名於外身、住循身觀。若緣外他有情數身色為境、住循身觀；是名於內外身、住循身觀。若緣於內自有情數身色所生受心法為境、住循三觀；是名於內受心法、住循受心法觀。若緣依外非有情數色所生受心法為境、住循三觀；是名於外受心法、住循受心法觀。若緣依外他有情數身色所生受心法為境、住循三觀；是名於內外受心法、住循受心法觀。

復有差別。謂若緣根所攝、有執有受色為境；是名於內身、住循身觀。若緣非根所攝、無執無受色為境；是名於外身、住循身觀。若緣非根所攝、有執有受色為境；是名於內外身住循身觀。如是若緣依前三色所生受心法為境；隨其所應、當知即是住循三觀。

復有差別。謂若緣自內定地輕安俱行色為境；是名於內身、住循身觀。若緣自內不定地麤重俱行色為境；是名於外身住循身觀。若緣他輕安俱行麤重俱行色為境；是名於內外身住循身觀。如是若緣依前三色所生受心法為境；隨其所應、當知即是住循三觀。

復有差別。謂若緣內能造大種色為境；是名於內身、住循身觀。若緣外能造大種色為境；是名於外身、住循身觀。若緣依能造大種色所生根境所攝造色為境；是名於內外身、住循身觀。如是若緣依前三色所生受心法為境；隨其所應、當知即

是住循三觀。

復有差別。謂若緣有識身、內色為境；是名於內身住循身觀。若緣無識身、有情數青瘀等位色為境；是名於外身、住循身觀。若緣無識身色於過去時有識性、有識身色於未來時無識性、相似法性平等法性為境；是名於內外身、住循身觀。如是若緣依前三色所生受心法為境；隨其所應、當知即是住循三觀。

復有差別。謂若緣自中身、髮毛爪齒等相為境；是名於內身、住循身觀。若緣他中身、髮毛爪齒等相為境；是名於外身、住循身觀。若緣內表身變異不變異青瘀等相、及緣外表身變異不變異青瘀等相、相似法性平等法性為境；是名於內外身、住循身觀。如是若緣依前三色所生受心法為境；隨其所應、當知即是住循三觀。

如是等類身受心法諸差別門、當知多種；今於此中、且顯少分諸門差別。

又為對治四顛倒故；世尊建立四種念住。謂為對治於不淨中計淨顛倒、立身念

住。以佛世尊、於循身念住中、宣説不淨相應四憎怕路。若能於此多分思惟；便於不淨、斷淨顛倒。為欲對治於諸苦中計樂顛倒、立受念住。以於諸受住循受觀、如實了知諸所有受皆悉是苦；便於諸苦、斷樂顛倒。為欲對治於無常中計常顛倒、立心念住。以能了知有貪心等種種差別、經歷彼彼日夜剎那瞬息須臾、非一衆多種種品類心生滅性；便於無常、斷常顛倒。為欲對治於無我中計我顛倒、立法念住。由彼先來有有我見等諸煩惱故、無無我見等諸善法故、於諸蘊中生起我見；以於諸法住循法觀、如實了知所計諸蘊自相共相、便於無我、斷我顛倒。

復有差別。謂諸世間、多於諸蘊唯有蘊性、唯有法性、不如實知；橫計有我、依止於身，由依身故、受用苦樂，受苦樂者，由法非法、有染有淨。為欲除遣我所依事愚故、立身念住；為欲除遣我所領受事愚故、立受念住；為欲除遣於心意識執我愚者、我事愚故、立心念住；為欲除遣所執我心能染淨事愚故、立法念住。

復有差別。謂若依此、造作諸業；若為此故、造作諸業。若造業者；若由此故、造作諸業、為總顯示如是一切、立四念住。當知此中、依止於身、造作諸業；為求受故、造作諸業；心能造業；由善不善法、能造諸業。

復有差別。謂若依此、有染有淨；若為此故、起染起淨；若染淨者；若由此故、成染成淨。總為顯示如是一切、立四念住。當知此中、依止於身、有染有淨；為求受故、起染起淨；心染淨者；由諸法故、成染成淨。

問：念住、何義？答：若於此住念、若由此住念、皆名念住。於此住念者：謂所緣念住。由此住念者：謂若慧若念攝持於定、是自性念住；所餘相應諸心心法、是相雜念住。

又由身受心法增上所生善有漏無漏道、皆名念住。此復三種。一、聞所成，二、思所成，三、修所成。聞思所成、唯是有漏；修所成者、通漏無漏。

瑜伽師地論卷第二十八

瑜伽師地論卷第二十九

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之四

如是於四念住、串習行故；已能除遣麤麤顛倒，已能了達善不善法。從此無間、於諸未生惡不善法、為不生故；於諸已生惡不善法、為令斷故；於其未生一切善法、為令生故；於其已生一切善法、為欲令住、令不忘失、廣說如前乃至策心、持心。

云何名為惡不善法？謂欲纏染汙身語意業、是身語意惡行所攝；及能起彼所有煩惱。若未和合、未現在前；說名未生。若已和合、已現在前；說名已生。云何名為一切善法？謂若彼對治、若蓋對治、若結對治。未生、已生、應知如前惡不善法。

若時未生惡不善法、先未和合；為令不生、發起希願：我當令彼一切一切、皆不復

生。是名於諸未生惡不善法、為不生故生欲。若時已生惡不善法、先已和合;為令斷故、發起希願:我當於彼一切一切、皆不忍受斷滅除遣。是名於諸已生惡不善法、為令斷故生欲。

又彼一切惡不善法、或緣過去事生;或緣未來事生;或緣現在事生。如是彼法、或緣不現見境;或緣現見境。若緣過去未來事境、是名緣不現見境。若緣現在事境、是名緣現見境。當知此中於緣不現見境惡不善法、其未生者欲令不生、其已生者欲令永斷、自策自勵、是名策勵。於緣現見境惡不善法、其未生者欲令不生、其已生者欲令永斷、勇猛正勤、是名發勤精進。所以者何?要當堅固、自策自勵、勇猛正勤、方能令彼或不復生或永斷滅。

又於下品中品諸纏、其未生者、欲令不生,其已生者、欲令永斷;故自策勵。於上品纏、其未生者、欲令不生,其已生者、欲令永斷;發勤精進。

又若行於過去境界；如是行時、不令煩惱緣彼生起。設復失念、暫時生起；而不忍受、速能斷滅除遣變吐。如緣過去，若行未來、當知亦爾。如是未生惡不善法、能令不生，生已能斷；是名策勵。若行現在所緣境界；如是行時、不令煩惱緣彼生起。設復失念、暫時生起；而不忍受、速能斷滅除遣變吐。如是未生惡不善法、能令不生，生已、能斷；是名發勤精進。

又或有惡不善法、唯由分別力生；非境界力。或有惡不善法、由分別力生；亦境界力。唯由分別力生非境界力者：謂於住時、思惟過去未來境界、而生於彼。由思惟力生亦境界力者：謂於行時、緣現在境界、而生於彼。當於爾時、決定亦有非理分別。當知此中惡不善法唯由分別力生非境界力者、彼若未生、能令不生，生已、能斷；是名策勵。若由分別力生亦境界力者、彼若未生、能令不生，生已、能斷；是名發勤精進。

於其未生一切善法、為令生故生欲者：謂於未得未現在前所有善法、為欲令得令現在前、發心希願；發起猛利求獲得欲、求現前欲、而現在前，是名於其未生一切善法為令生故生欲。於其已生一切善法為欲令住、令不忘失、令修圓滿、生欲者：謂已獲得已現在前所有善法、是名已生善法。於此善法、已得不失，已得不退；依是說言為欲令住。於此善法、明了現前，無闇鈍性；依是說言令不忘失。於此善法、已得現前，數數修習、成滿究竟；依是說言令修圓滿。於此善法、發心希願，發起猛利求堅住欲、求不忘欲、求修滿欲、而現在前；是名於其已生一切善法、為欲令住、令不忘失、令修圓滿、生欲。

策勵者：為於已得、令現前故。發勤精進者：為於未得、令其得故。又策勵者：於已生善、為欲令住、令不忘故。發勤精進者：令修滿故。又於下品中品善法、未生令生；生已令住、令不忘失；是名策勵。於上品善法、未生令生；生已乃至令修圓滿；是名發

勤精進。

言策心者：謂若心於修奢摩他一境性中、精勤方便於諸未生惡不善法、為令不生；廣說乃至於其已生一切善法、為欲令住、令不忘失、令修圓滿。由是因緣，其心於內極略下劣、或恐下劣、觀見是已；爾時隨取一種浄妙舉相、殷勤策勵慶悦其心。是名策心。云何持心？謂修舉時、其心掉動、或恐掉動、觀見是已；爾時還復於內略攝其心、修奢摩他。是名持心。

如是四種、亦名正勝。謂於黑品諸法、其未生者、為令不生，其已生者、為令斷滅，生欲、策勵、發勤精進、策心、持心、是二正勝。於白品諸法、其未生者為欲令生，如前黑品廣說、應知是二正勝。

如是四種、亦名正斷。一、名律儀斷。謂於已生惡不善法、為令斷故；生欲、策勵、乃至廣說。二、名斷斷。謂於未生惡不善法、為不生故；生欲、策勵、乃至廣說。由於已生惡

不善事、應修律儀令其斷滅；不應忍受。由是因緣，名律儀斷。於其未生惡不善事、為欲令彼不現行斷；為欲令彼不現前斷、為斷故斷，故名斷斷。三、名修斷。謂於未生一切善法、為令生故；廣說乃至策心、持心。由於善法數修數習、先所未得能令現前；能有所斷；故名修斷。四、名防護斷。謂於已生一切善法、為欲令住，廣說乃至策心、持心。由於已得已現在前諸善法中、遠離放逸，修不放逸，能令善法住、不忘失、修習圓滿；防護已生所有善法、能有所斷；故名防護斷。

如是廣辯四正斷已，復云何知此中略義？謂為顯示於黑白品捨取事中增上意樂圓滿、及加行圓滿、是故宣說四種正斷。當知此中、由生欲故、增上意樂圓滿；由自策勵發勤精進策心持心故、加行圓滿。修瑜伽師、唯有爾所正應作事。謂為斷滅所應斷事、及為獲得所應得事、先當生起希願樂欲；為斷諸纏、復應時時正勤修習止舉捨相；為斷諸纏、及隨眠故，更應修習對治善法。為顯如是一切所作、說

四正勝及四正斷。是名略義。

從此復修四三摩地。謂欲三摩地、勤三摩地、心三摩地、觀三摩地。當知由欲增上力所得三摩地、名欲三摩地；由勤增上力所得三摩地、名勤三摩地；由心增上力所得三摩地、名心三摩地；由觀增上力所得三摩地、名觀三摩地。

若於是時純生樂欲、生樂欲已；於諸所有惡不善法自性因緣過患對治、正審思察住一境念；於諸善法自性因緣功德出離、正審思察住一境念。即由如是多修習故；觸一境性。於諸所有惡不善法現行諸纏、能令遠離；而未永害煩惱隨眠。是名欲增上力所得三摩地。

若於過去未來現在所緣境界、能順所有惡不善法、能順所有下中上品煩惱纏中，其未生者、為令不生，其已生者、為令斷滅，自策、自勵、發勤精進；於彼所緣、於彼境界、自性因緣過患對治、正審思察住一境念。即由如是多安住故；能正生起心

一境性。於諸所有惡不善法現行諸纏、能令遠離；而未永害煩惱隨眠。是名勤增上力所得三摩地。

若復策發諸下劣心，或復制持諸掉舉心，又時時間修增上捨。由是因緣，於諸所有惡不善法、若能隨順惡不善法、及諸善法、若能隨順所有善法、自性因緣過患功德對治出離、正審思察住一境念。即由如是多安住故；能正生起心一境性。乃至廣說。是名心增上力所得三摩地。

若於能順惡不善法、作意思惟為不如理；復於能順所有善法、作意思惟以為如理。如是遠離彼諸纏故；及能生起諸纏對治、定為上首諸善法故；能令所有惡不善法、皆不現行。便自思惟：我今為有現有惡不善法、不覺知耶?為無現無惡不善法、不覺知耶?我今應當徧審觀察。彼由觀察作意、增上力故；自正觀察斷與未斷、正審思察住一境念。即由如是多安住故；能正觸證心一境性。由是因緣，離增上

慢、如實自知我唯於纏、心得解脱，未於一切一切隨眠、心得解脱；我唯獲得、及已修習、諸纏對治定為上首、所有善法，而未獲得及未修習隨眠對治。是名觀增上力所得三摩地。

彼由如是四三摩地增上力故、已遠諸纏；復為永害一切一切惡不善法諸隨眠故、及為修習能對治彼諸善法故、便更生起樂欲策勵。廣説如前修四正斷加行道理。彼於如是正修習時，有八斷行。為欲永害諸隨眠故；為三摩地得圓滿故；差別而轉。何等名為八種斷行？一者、欲。謂起如是希望樂欲：我於何時、修三摩地當得圓滿？我於何時、當能斷滅惡不善法所有隨眠？二者、策勵。謂乃至修所有對治、不捨加行。三者、信。謂不捨加行正安住故；於上所證、深生信解。四者、安。謂清浄信而為上首、心生歡喜。心歡喜故；漸次息除諸惡不善法品麤重。五者、念。謂九種相。於九種相安住其心奢摩他品、能攝持故。六者、正知。謂毗鉢舍那品慧。七者、思。謂

心造作。於斷未斷正觀察時、造作其心、發起能順止觀二品身業語業。八者、捨。謂行過去未來現在隨順諸惡不善法中心無染汙、心平等性。由二因緣，於隨眠斷、分別了知。謂由境界不現見思，及由境界現見捨故。如是名為八種斷行。亦名勝行。如是八種斷行勝行、即是為害隨眠瑜伽。此中欲者、即是彼欲。此中策勵、即彼精進。此中信者、即是彼信。此中安、念、正知、思、捨、即彼方便。

如是此中若先欲等四三摩地、若今所說八種斷行、於為永斷所有隨眠圓滿成辦三摩地時，一切總名欲三摩地斷行成就神足、勤三摩地斷行成就神足、心三摩地斷行成就神足、觀三摩地斷行成就神足。

問：何因緣故、說名神足？答：如有足者、能往能還、騰躍勇健，能得能證世間所有殊勝之法。世殊勝法、說名為神；彼能到此、故名神足。如是若有如是諸法、有三摩地圓滿成辦；彼心如是清淨鮮白、無諸瑕穢、離隨煩惱、安住正直、有所堪能、獲得不

動、能往能還騰躍勇健、能得能證出世間法。由出世法、最勝自在、是最勝神；彼能證此，故名神足。

彼由如是勝三摩地、為所依持，勝三摩地、為所依止，能進修習增上心學、增上慧學、所有瑜伽。由進修習此瑜伽故；於他大師弟子所證、深生勝解，深生敬信。此清淨信、增上義故；説名信根。問：於何增上？答：於能生起出世間法而為上首、及於能起精進念定慧、為其增上；餘精進等、於能生起出世間法、及於能起展轉乃至慧、為其增上；乃至其慧、唯於能起出世間法、為其增上。是故信等、説名五根。

若復了知前後所證、而有差別；隨此能於後後所證出世間法、深生勝解，深生淨信。此清淨信、難伏義故；説名信力。問：誰不能伏？答：此清淨信、若天若魔、若諸沙門、若婆羅門、若餘世間、無有如法能引奪者；諸煩惱纏、亦不能屈。故名難伏。此為上首、此為前行、餘精進等亦名為力。由此諸力、具大威勢、摧伏一切魔軍勢力，能證

一切諸漏永盡。是故名力。

當觀此中信根信力、即四證淨中所有淨信。何以故？以其證入正性離生所有證淨、皆由此因此緣此序；由彼、即是此增上果。是故世尊、就其因果相屬道理、説言當觀即彼證淨。非即彼體；非即彼相。當觀此中精進根力、即四正斷中所有精進。此何正斷？謂能永斷見道所斷一切煩惱方便正斷。此中意説如是正斷。由此正斷、畢竟能斷所有諸惡不善法故。當觀此中念根念力、即四念住中所有正念。謂四念住、能無餘斷一切顛倒。當觀此中定根定力、即四靜慮中所有正定。謂諸靜慮能為方便、證不還果。當觀此中慧根慧力、即四聖諦中所有正智。謂聖諦智、於四聖諦能證現觀、得沙門果。

即由如是諸根諸力、漸修漸習漸多修習為因緣故；便能發起下中上品順決擇分四種善根。何等為四？一、煖，二、頂，三、順諦忍，四、世第一法。譬如有人、欲以其火、作

火所作。為求火故、下安乾木，上施鑽燧，精勤策勵、勇猛鑽求。彼於如是精勤策勵勇猛鑽時、於下木上、最初生煖；次煖增長、熱氣上衝；次倍增盛、其煙遂發；次無焰火、欻然流出；火出無間、發生猛焰；猛焰生已，便能造作火之所作。如鑽火人精勤策勵勇猛鑽求，五根五力漸修漸習漸多修習、當知亦爾。如下木上初所生煖，其煖善根、當知亦爾。燒諸煩惱無漏法火、生前相故。如煖增長熱氣上衝，其頂善根、當知亦爾。如次煙發，其順諦忍、當知亦爾。如無焰火欻然流出，世第一法當知亦爾。如火無間發生猛焰，世第一法所攝五根五力無間所生出世無漏聖法、當知亦爾。

此復云何？謂七覺支。諸已證入正性離生補特伽羅如實覺慧、用此為支，故名覺支。即此七種如實覺支、三品所攝。謂三覺支、奢摩他品攝；三覺支、毗鉢舍那品攝；一覺支、通二品攝。是故說名七種覺支。謂擇法覺支、精進覺支、喜覺支、此三觀品

所攝；安覺支、定覺支、捨覺支，此三止品所攝；念覺支一種、俱品所攝。說名徧行。彼於爾時最初獲得七覺支故；名初有學見聖諦跡。已永斷滅見道所斷一切煩惱；唯餘修道所斷煩惱。為斷彼故；修習三蘊所攝、八支聖道。此中正見、正思惟、正精進、慧蘊所攝；正語、正業、正命、戒蘊所攝；正念、正定、定蘊所攝。問：何因緣故、名八支聖道？答：諸聖有學已見跡者、由八支攝行跡正道、能無餘斷一切煩惱；能於解脫究竟作證。是故名為八支聖道。當知此中，若覺支時所得真覺、若得彼已以慧安立如證而覺、總略此二合名正見。由此正見增上力故；所起出離無恚無害分別思惟、名正思惟。若心趣入諸所尋思；彼唯尋思如是相狀所有尋思。若心趣入諸所言論；即由正見增上力故，起善思惟、發起種種如法言論。是名正語。若如法求衣服、飲食、諸坐卧具、病緣醫藥、供身什物；於追求時、若往若還、正知而住，若覩若瞻、若屈若伸、若持衣鉢及僧伽胝、若食若飲、若噉若嘗、正知而住。或於住時、於

已追求衣服等事、若行若住若坐若卧、廣説乃至若解勞睡、正知而住。是名正業如法追求衣服飲食乃至什物、遠離一切起邪命法；是名正命。若遠離攝正語業命、彼於證得無漏作意諸覺支時、先已獲得。問：何故此名聖所愛戒？答：以諸聖者賢善正至、長時愛樂欣慕悦意；我於何時、當正獲得諸語惡行、諸身惡行、諸邪命事、不作律儀？由彼長夜、於此尸羅、深心愛樂欣慕悦意，故獲得時、名聖所愛。獲得如是聖愛戒已；終不正知而説妄語，終不故思害衆生命，終不故思不與而取，終不故思行欲邪行，終不非法求衣服等。即由如是聖所愛戒增上力故；於修道時、乃至所有語業身業養命事轉、亦得名為正語業命。依止正見及正思惟正語業命勤修行者、所有一切欲勤精進、出離勇猛、勢力發起、策勵其心、相續無間、名正精進。成就如是正精進者、由四念住增上力故；得無顛倒九種行相所攝正念、能攝九種行相心住。是名正念及與正定。如是一切八支聖道、總立二種。謂無所作、

及住所作。無所作者：謂正語、正業、正命。住所作者：復有二種。謂奢摩他毗鉢舍那。正見、正思惟、正精進、是毗鉢舍那；正念、正定、是奢摩他。如是清浄正語業命、為所依止，於時時間修習止觀、能斷諸結；無餘永斷、能得最上阿羅漢果。長時相續、名為修道。多時串習斷煩惱故。率爾智生、名為見道。暫時智起、即能永斷諸煩惱故。由是因緣，正語業命、於修道中方始建立。

由如是等漸次修習三十七種菩提分法加行方便，是名菩提分修。

云何修果？謂四沙門果。一、預流果，二、一來果，三、不還果，四、最上阿羅漢果。此中云何名沙門？云何名果？謂聖道、名沙門，煩惱斷、名果。又後生道、或中或上、是前生道所生之果。問：何故建立如是四果？答：對治四種諸煩惱故。謂諸無事能感惡趣往惡趣因煩惱斷故；及能斷彼對治生故；立預流果。而薄伽梵説永斷三結立此果者：謂依三品有三種結、障礙聖道令不生故。一、在家品，二、惡説法毗柰耶品，三、善

說法毗柰耶品。依在家品、有薩迦耶見。由此見故；先生怖畏、最初不欲發趣聖道。依惡說法毗柰耶品、有戒禁取。由此取故；雖已發趣、而行邪僻。由是不能生起聖道。依善說法毗柰耶品、有疑。由此疑故，雖已發趣、不行邪僻；而於正道、未串習故，於如實見所知事中猶豫疑惑、障礙聖道不令生起。由是因緣，唯說斷此、立預流果。此預流果、極餘七有；由是因緣、多生相續。若斷再生相續煩惱、生無重續；立一來果。謂若永斷天有所攝、人有所攝、再生相續所有煩惱，極唯更受天有一生、人有一生，故於爾時、立一來果。若已永斷能感還來生此煩惱，唯於天有當可受生；即於爾時、立不還果。若已永斷一切能感生有煩惱；建立最上阿羅漢果。而薄伽梵說：永斷三結、薄貪瞋癡、立一來果。永斷能順五下分結、立不還果。永斷一切煩惱究竟、建立最上阿羅漢果。是名修果。

又於此中貪瞋癡慢尋思行者、彼先應於淨行所緣淨修其行，然後方證心正安住，

彼於各別所緣境界定由所緣差別勢力、勤修加行。若等分行補特伽羅、隨所愛樂攀緣彼境、勤修加行。如是勤修、唯令心住；非淨其行。如等分行補特伽羅，薄塵行者、當知亦爾。而彼諸行、有其差別。謂貪等行者、勤修行時、要經久遠、方證心住；等分行者、勤修行時、不甚久遠、能證心住；薄塵行者、勤修行時、最極速疾、能證心住。

問：前已廣説有貪等行補特伽羅行相差別；其等分行及薄塵行補特伽羅、有何行相？答：等分行者、如貪等行補特伽羅所有行相、一切具有；然彼行相、非上非勝、如貪等行。隨所遇緣、有其差別，施設此行、與彼相似。其薄塵行補特伽羅行相差別者、謂無重障、最初清淨、資糧已具、多清淨信、成就聰慧、具諸福德、具諸功德。無重障者：謂無三障。何等為三？一者、業障，二、煩惱障，三、異熟障。言業障者：謂五無間業、及餘所有故思造業諸尤重業。彼異熟果若成熟時、能障正道、令不生起。是名業障。煩惱障者：謂猛利煩惱、長時煩惱。由此煩惱、於現法中、以其種種淨行所緣、

不能令浄。是名煩惱障。異熟障者：謂若生處、聖道依彼不生不長；於是生處、異熟果生。或有生處、聖道依彼雖得生長；而於其中異熟果生、聾騃愚鈍、盲瞽瘖瘂、以手代言、無有力能解了善説惡説法義。是名異熟障。最初清浄者：謂善浄戒、及正直見。由十因緣、戒善清浄，如前應知。正直見者：謂若有見、浄信相應故；勝解相應故；遠離誑諂故；善思法義、無惑無疑、加行出離故；名為正直。如是正直見浄信相應故；於佛正法及毗柰耶、不可引奪。勝解相應故；於諸如來及聖弟子不可思議威德神力、不可思議生處差別、甚深法教、不可記事、深生勝解，無驚、無恐、無有怖畏。遠離誑諂故；其見正直、是正直類、如其聖教而正修行，如其真實、而自顯發。善思法義無惑無疑加行出離故；於一切法無常苦空無我等義、善正思惟，善正籌量，善正觀察。由是為因，無惑無疑、遠離二路、逮得昇進。由此四相、先所説見、名正直見。資糧已具者：廣説資糧、如前應知。略、有四種。一、福德資糧，二、智慧資糧，三、先

世資糧，四、現法資糧。福德資糧者：謂由此故，於今獲得隨順資具、豐饒財寶；遇真福田、為善知識；離諸障礙、能勤修行。智慧資糧者：謂由此故，成就聰慧、有力有能、解了善説惡説法義；獲得隨順法教義教、教授教誡。先世資糧者：謂由宿世積集善根、於今獲得諸根成熟。現法資糧者：謂於今世有善法欲、諸根成熟、具戒律儀、及根律儀、如前廣説。多清淨信者：謂於大師所、無惑無疑，深生淨信、及以勝解。如於大師，於法、於學、亦復如是。其餘廣説、如前應知。成就聰慧者：謂由此故，於法於義、速能領受；經久遠時、於法於義、能無忘失；於法於義、速能通達。具諸福德者：謂由此故，形色端嚴、衆所樂見；發清淨信；無病長壽；言辭敦肅；具大宗葉；衆所知識；成就大福、多獲衣等諸資生具；為諸國王及大臣等、供養恭敬尊重讚歎。具諸功德者：謂本性成就極少欲等種種功德。如前所説沙門莊嚴、應知其相。如是等類、應知是名諸薄塵行補特伽羅行相差別。

云何補特伽羅異門？謂有六種。何等為六？一、沙門，二、婆羅門，三、梵行，四、苾芻，五、精勤，六、出家。

第一沙門、復有四種。何等為四？一、勝道沙門，二、說道沙門，三、活道沙門，四、壞道沙門。當知諸善逝、名勝道沙門；諸說正法者、名說道沙門；諸修善行者、名活道沙門；諸行邪行者、名壞道沙門。諸善逝者：謂已證得貪瞋癡等無餘永盡。說正法者：謂為調伏貪瞋癡等、宣說正法。修善行者：謂為調伏貪瞋癡等、勤修正行。行邪行者：謂犯尸羅、行諸惡法。又學無學、名勝道沙門。以無漏道、摧滅一切見修所斷諸煩惱故。若無如來、及諸菩薩、為菩提故勤修正行；諸聲聞衆持三藏者、名說道沙門。任持世俗法毗柰耶、轉正法眼令不斷故。若諸異生補特伽羅、其性調善，為自利益、勤修正行；有羞有悔、愛樂正學；為得未得、為觸未觸、為證未證、勤修加行；有力有能、堪得未得，堪觸未觸，堪證未證；名活道沙門。由彼現有諸善法煖、堪能生長

聖慧命根、名活非死；是故名為活道沙門。若諸犯戒補特伽羅、多行惡法，廣說乃至實非梵行、自稱梵行；名壞道沙門。由彼破壞最初所有正道根本，無力無能、非生道器。雖現前有說正道教、及現前有證正道者；而彼不得。是故名為壞道沙門。世尊依彼、作如是說：此初沙門、廣說乃至第四沙門、於外沙門婆羅門教、空無所有。若於是處、八支聖道安立可得；即於是處有初沙門、廣說乃至第四沙門。

第二婆羅門、復有三種。一、種性婆羅門，二、名想婆羅門，三、正行婆羅門。種性婆羅門者：謂若生在婆羅門家、從母產門之所生出、父母圓備，名婆羅門。名想婆羅門者：謂諸世間、由想等想、假立言說，名婆羅門。正行婆羅門者：謂所作事、決定究竟；已能驅擯惡不善法。如說：當知婆羅門、更無有所作。所作事已辦、是謂婆羅門。

第三梵行、復有三種。一、受遠離梵行，二、暫時斷梵行，三、畢竟斷梵行。受遠離梵行者：謂能受學、遠離一切行非梵行習婬欲法。暫時斷梵行者：謂諸異生、由世間道

離欲界欲。畢竟斷梵行者：謂諸聖者、得不還果；復得最上阿羅漢果。

第四苾芻、復有五種。一、乞匃苾芻，二、自稱苾芻，三、名想苾芻，四、破壞煩惱苾芻，五、白四羯磨受具足戒苾芻。

第五精勤、復有三種。一、止息犯戒精勤。謂能遠離一切不善身業語業。二、止息境界精勤。謂密護根門、修防守念、及常委念、如前廣說。三、止息煩惱精勤。謂能永斷見修所斷一切煩惱，及於一切先所生起、或欲尋思、或恚尋思、或害尋思、或貪、或瞋、或諸邪見、或忿恨覆惱誑諂等、能往惡處那落迦等諸險惡趣非沙門法、隨所生起能不忍受；尋即斷滅除遣變吐。當知此中、略有二種止息煩惱。一、止息隨眠，二、止息諸纏。

第六出家、復有二種。一、於善說法毗柰耶中而出家者，二、於惡說法毗柰耶中而出家者。於善說法毗柰耶中而出家者：謂苾芻、苾芻尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼。又

若自能出離身中所有一切惡不善法；當知是名真實出家。於惡說法毗柰耶中而出家者：謂諸外道。或全無衣、或壞色衣、或塗灰等增上外道。復有所餘、如是等類衆多外道。

是故說言：若諸沙門、若婆羅門、若修梵行、若諸苾芻、若精勤者、若出家者、如是一切、是數取趣所有異門。

補特伽羅、略有八種。建立因緣、略有四種。云何八種補特伽羅？一、有堪能者，二、無堪能者，三、善知方便者，四、不善知方便者，五、有無間修者，六、無無間修者，七、已串修習者，八、未串修習者。云何四種補特伽羅建立因緣？謂由四種差別因緣、建立八種補特伽羅。一、由根差別故；有根已成熟、及根未成熟。二、由瑜伽差別故；有善知瑜伽、及不善知瑜伽。三、由加行差別故；有有無間殷重修、及無無間殷重修。四、由時差別故；有已長時修道、及未長時修道。云何如是四種差別、能為前八補特

伽羅、建立因緣?謂根已成熟、即有堪能者;根未成熟、即無堪能者。善知瑜伽、即善知方便者;不善知瑜伽、即不善知方便者。有無間殷重修、即有無間修者。此亦名為有常委修。無無間殷重修、即無無間修者。此亦名為無常委修。已長時修道、即已串修習者;未長時修道、即未串修習者。如是名為由根差別、瑜伽差別、加行差別、及時差別、建立八種補特伽羅。若諸所有補特伽羅、根未成熟;彼於所有善知方便、有無間修、已串修習、如理如法、如其善巧皆不能辦。若諸所有補特伽羅、根已成熟,雖成熟,而未善知善巧方便;於諸所有、亦不能辦。若諸所有補特伽羅、根已成熟,善知方便,無無間修;即不能得速疾通慧。若諸所有補特伽羅、根已成熟、善知方便,有無間修,未串修習;即於所有自所作事、未得成辦。若諸所有補特伽羅、根已成熟,善知方便,有無間修,已串修習;彼於所有、皆能成辦,亦能獲得速疾通慧,於其所有自所作事、已得成辦。

當知諸魔、略有四種。魔所作事、有無量種。勤修觀行諸瑜伽師、應善徧知，當正遠離。云何四魔？一、蘊魔，二、煩惱魔，三、死魔，四、天魔。蘊魔者：謂五取蘊。煩惱魔者：謂三界中一切煩惱。死魔者：謂彼彼有情、從彼彼有情衆夭喪殞歿。天魔者：謂於勤修勝善品者、求欲超越蘊煩惱死三種魔時、有生欲界最上天子、得大自在為作障礙、發起種種擾亂事業。是名天魔。當知此中、若死所依，若能令死，若正是死，若於其死作障礙事、不令超越，依此四種、建立四魔。謂依已生、已入現在五取蘊故，方有其死。由煩惱故、感當來生，生已、便有夭喪殞歿。諸有情類、命根盡滅、夭喪殞歿、是死自性。勤修善者、為超死故正加行時、彼天子魔、得大自在能為障礙。由障礙故，或於死法、令不能出；或經多時、極大艱難、方能超越。又魔於彼、或有暫時不得自在。謂世間道離欲異生、或在此間，或生於彼。或魔於彼得大自在。謂未離欲。若未離欲、在魔手中，隨欲所作。若世間道而離欲者；魔縛所縛，未脫魔羂。由必還來

生此界故。

云何魔事?謂諸所有能引出離善法欲生;耽著諸欲增上力故,尋還退捨。當知此即是為魔事。若正安住密護根門;於諸所有可愛色聲香味觸法、由執取相執取隨好、心樂趣入。當知此即是為魔事。若正安住於食知量;於諸美味不平等食、由貪愛欲、心樂趣入。當知此即是為魔事。若正安住精勤修習初夜後夜悎寤瑜伽;於睡眠樂、於偃臥樂、於脅臥樂、由懈怠力、心樂趣入。當知此即是為魔事。若正安住正知而住;於往來等諸事業時、若見幼少盛年美色諸母邑等,由不如理執取相好、心樂趣入。或見世間諸妙好事、心樂趣入。或於多事多所作中,心樂趣入。或見在家及出家衆歡娛雜處、或見惡友共相雜住、便生隨喜,心樂趣入。當知一切皆是魔事。於佛法僧、苦集滅道、此世他世、若生疑惑;當知一切皆是魔事。住阿練若、樹下塚間、空閑靜室、若見廣大可怖畏事、驚恐毛竪;或見沙門婆羅門像、人非

人像、欻爾而來，不如正理勸捨白品、勸取黑品。當知一切皆是魔事。若於利養恭敬稱譽、心樂趣入；或於慳吝、廣大希欲、不知喜足、忿恨覆惱及矯詐等、沙門莊嚴所對治法、心樂趣入。當知一切皆是魔事。如是等類無量無邊諸魔事業、一切皆是四魔所作。隨其所應、當正了知。

由三因緣、正修行者精勤發趣、空無有果。何等為三？一、由諸根未積集故；二、由教授不隨順故；三、由等持力微劣故。若有諸根、猶未積集；雖復獲得隨順教授、彊盛等持；精勤發趣、空無有果。若有諸根、雖已積集，其等持力、亦復彊盛，而不獲得隨順教授；精勤發趣、空無有果。若有諸根、雖已積集，亦復獲得隨順教授，而等持力、若不彊盛；精勤發趣、空無有果。若有諸根、已得積集，教授、隨順，等持、彊盛；精勤發趣、決定有果。如是名為由三因緣、空無有果；由三因緣、決定有果。

瑜伽師地論卷第二十九

瑜伽師地論卷第三十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三第三瑜伽處之一

如是已說補特伽羅品類建立、及所緣等乃至趣修有果無果。如應安立、我今當說。總嗢柁南曰：

往、慶問、尋求、　方安立護養、　遠離、一境性、　障浄、修作意。

若有自愛補特伽羅初修業者、始修業時、為隨證得自義利故；先應四處安住正念，然後往詣善達瑜伽或軌範師、或親教師、或餘尊重、似尊重所。云何四處？一、專求領悟、無難詰心處；二、深生恭敬、無憍慢心處；三、唯求勝善、非顯己能處；四、純為安立自他善根、非求利養恭敬名聞處。如是正念、到師處已；先求開許請問時分，

然後安詳躬申請問。將請問時、偏覆左肩，右膝著地，或居下坐、曲躬而坐，合掌恭敬、深生愧畏，低顏輭語、請問瑜伽。我於如是瑜伽行中、欲求受學，唯願慈悲、為我宣說。如是請已；善達瑜伽諸瑜伽師、為欲安立初修業者瑜伽作意、應以慈愍柔輭言詞、讚勵慶慰，又應稱揚修斷功德。歎言：善哉！善哉！賢首！汝今乃能於墮放逸、樂著放逸、沈没境界、樂著境界、衆生類中，獨不放逸、樂修出行；汝今乃能於久墮在種種憂苦、險惡牢獄、衆生類中，獨求解脱如是牢獄；汝今乃能於彼種種貪瞋癡等杻械枷鎖、常所固縛、衆生類中，獨求斷壞如是固縛；汝今乃能於入生死曠野嶮道、衆生類中，獨求超度曠野嶮道；汝今乃能於遭窮儉種種善根、衆生類中，獨求獲得豐饒善根；汝今乃能於墮種種煩惱怨賊廣大怖畏、衆生類中，獨求證得究竟安隱常樂涅槃；汝今乃能於為煩惱重病吞食、衆生類中，獨求證得第一無病常樂涅槃；汝今乃能於為四種瀑流漂溺、衆生類中，獨求越度如是瀑流；汝

今乃能於入廣大無明黑闇、衆生類中，獨求獲得大智光明。長老當知：汝若定能如是精勤修瑜伽行；乃得名為不虛受用國人信施，真實奉行如來聖教；不捨靜慮、成就勝觀；增長樂居空閑法侶；精勤修學自義瑜伽；不辱有智同梵行者。汝今為欲勤修自利利他正行，汝今為欲利益安樂無量衆生，哀愍世間及諸天人阿素洛等，為令獲得義利安樂，故來問爾。以如是等柔輭言詞讚勵慶慰、稱揚修斷諸功德已；復於四種審問處法、應審問之。告言：長老！汝已一向歸佛法僧，非外道師、及彼邪法弟子衆不？汝已最初淨修梵行、善淨尸羅、正直見不？汝已於其總標別辯諸聖諦法、若少若多、聞受持不？汝於涅槃深心信解、為證寂滅而出家不？如是問已、彼若云：爾！次後復於四種處所、以四因緣、應正尋求。何等名為四種處所？一、應尋求其願；二、應尋求種性；三、應尋求其根；四、應尋求其行。云何名為四種因緣？一、應以審問、而正尋求；二、應以言論、而正尋求；三、應以所作、而正尋求；四、應以

知他心差別智而正尋求。

云何名為應以審問尋求其願？謂如是問：長老於何已發正願、聲聞乘耶？獨覺乘耶？無上正等菩提乘耶？彼得此問、隨自所願、當如是答。如是名為應以審問尋求其願。云何名為應以審問尋求種性及以根行？謂如是問：長老於自種性根行、能審察不？謂我本來有何種性、聲聞乘耶？獨覺乘耶？大乘等耶？有何等根、為鈍、為中、為利根耶？有何等行、為貪行耶？為瞋行耶？廣說乃至尋思行耶？彼若黠慧、能自了知前後差別種性根行、善取其相，如問而答。若性愚鈍、不能自知前後差別、乃至不能善取其相，由是不能如問而答。從此已後、應以言論尋求彼三。謂對其前、應以顯了正理相應衆雜美妙易解言詞、説聲聞乘相應言論。彼聞宣說此言論時、若身中有聲聞種性；於此言論、便發最極踊躍歡喜，深生信解。若身中有獨覺種性、大乘種性；於此言論、不發最極踊躍歡喜，不生信解。次復為其說獨覺乘相應

言論。彼聞宣説此言論時、若身中有獨覺種性；於此言論、便發最極踊躍歡喜，深生信解。若身中有聲聞種性、大乘種性；則不如是。後復為其宣説大乘相應言論。彼聞宣説此言論時、若身中有大乘種性；於此言論、便發最極踊躍歡喜，深生信解。若身中有聲聞種性、獨覺種性；則不如是。若有鈍根、雖聞宣説麤淺言論；而於法義勵力審思、方能領受解了通達。若有利根、雖聞宣説深細言論；而於法義、速能領受解了通達。若有中根、則不如是。若有貪行、彼聞為説淨妙言論、便發最極淨信愛樂，悟入其趣；身毛皆豎，悲涕墮淚；其身、外現潤滑相狀，其心、内懷柔輭怡悦。若有瞋行、當知一切與上相違。若有癡行、彼聞為説決定通達涅槃離染相應言論、便生最極驚恐怖畏。如説鈍根，如是癡行、當知亦爾。若有慢行、彼聞為説正法言論、不甚恭敬屬耳樂聞，不極安住求欲領解奉教行心。雖作方便引發其心、令受正化，而不分明發言稱善。若尋思行、彼聞為説正法言論、雖攝耳聽而心散

亂。惡受所受。凡所領受、不堅不住；隨受隨失、數重請問。如是名為應以言論尋求種性及以根行。

云何名為應以所作尋求彼三？謂如前說聲聞種性、及貪等行補特伽羅、所有相狀、是名所作。由此所作、如其所應、當正尋求種性根行。

云何名為應以知他心差別智尋求種性及以根行？謂如有一、善達瑜伽修瑜伽師、已得知他心差別智。彼由如是他心智故；如實了知種性根行。於四種處、以四因緣正尋求已；復於五處、如應安立。

云何五處？一、護養定資糧處，二、遠離處，三、心一境性處，四、障清淨處，五、修作意處。

云何護養定資糧？謂若成就戒律儀者、即於是處、為令不退、住不放逸；如佛所誡、如佛所許、圓滿戒蘊學處差別、精進修行，常無懈廢。如是能於已所證得尸羅相應學道無退；亦能證得先所未證尸羅相應殊勝學道。如說成就戒律儀，如是成

就根律儀、於食知量、初夜後夜悎寤瑜伽、正知而住、如是乃至成就所有沙門莊嚴、隨所獲得資糧所攝善法差別、皆能防護令不退失。於後勝進善法差別、為速圓滿、為如所説無增無減平等現行、發生樂欲增上欣慕；恒常安住勇猛精進。是名護養定資糧。

如是遠離順退分法修習能順勝分法時、樂住遠離。云何遠離？謂處所圓滿、威儀圓滿、遠離圓滿、是名遠離。

云何處所圓滿？謂或阿練若、或林樹下、或空閑室。山谷、巖穴、稻稈積等、名空閑室。大樹林中、名林樹下。空迥、塚間、邊際卧坐、名阿練若。當知如是山谷巖穴稻稈積等、大樹林中、空迥塚間邊際卧坐、或阿練若、或林樹下、或空閑室、總名處所。處所圓滿、復有五種。謂若處所、從本已來、形相端嚴、衆所喜見，清淨無穢。園林池沼、悉皆具足，清虛可樂。地、無高下，處、無毒刺，亦無衆多磚石瓦礫。能令見者心生清淨、

樂住其中修斷加行，心悦、心喜、任持於斷。是名第一處所圓滿。又若處所、晝無憒鬧，夜少音聲，亦少蚊䖟風日蛇蝎諸惡毒觸。是名第二處所圓滿。又若處所、無惡師子虎豹豺狼、怨敵盜賊、人非人等、諸恐怖事。於是處所、身意泰然、都無疑慮、安樂而住。是名第三處所圓滿。又若處所、隨順身命衆具易得；求衣服等、不甚艱難；飲食支持、無所匱乏。是名第四處所圓滿。又若處所、有善知識之所攝受，及諸有智同梵行者之所居止，未開曉處、能正開曉；已開曉處、更令明淨；甚深句義、以慧通達、善巧方便殷勤開示、能令智見速得清淨。是名第五處所圓滿。

云何威儀圓滿？謂於晝分、經行宴坐；於初夜分、亦復如是；於中夜分、右脅而卧；於後夜分、疾疾還起，經行宴坐。即於如是圓滿卧具、謂佛所許大小繩床草葉座等、結加趺坐。乃至廣説。何因緣故、結加趺坐？謂正觀見五因緣故。一、由身攝斂、速發輕安。如是威儀、順生輕安、最為勝故。二、由此宴坐、能經久時。如是威儀、不極令身

速疲倦故。三、由此宴坐、是不共法。如是威儀外道他論皆無有故。四、由此宴坐、形相端嚴。如是威儀、令他見已、極信敬故。五、由此宴坐、佛佛弟子共所開許。如是威儀、一切賢聖同稱讚故。正觀如是五種因緣，是故應當結加趺坐。端身正願者：云何端身？謂策舉身、令其端直。云何正願？謂令其心離諂離詐、調柔正直。由策舉身、令端直故；其心不為惛沈睡眠之所纏擾。離諂詐故；其心不為外境散動之所纏擾。安住背念者：云何名為安住背念？謂如理作意相應念、名為背念。棄背違逆一切黑品故。又緣定相為境念、名為背念。棄背除遣一切不定地所緣境故。如是名為威儀圓滿。

云何遠離圓滿？謂有二種。一、身遠離，二、心遠離。身遠離者：謂不與在家及出家衆、共相雜住、獨一無侶。是名身遠離。心遠離者：謂遠離一切染汙無記所有作意，修習一切其性是善能引義利定地作意、及定資糧加行作意。是名心遠離。

如是此中，若處所圓滿、若威儀圓滿、若身遠離、若心遠離、總攝為一說名遠離。云何心一境性？謂數數隨念同分所緣、流注無罪適悅相應，令心相續，名三摩地；亦名為善心一境性。何等名為數數隨念？謂於正法聽聞受持、從師獲得教誡教授、增上力故；令其定地諸相現前。緣此為境、流注無罪適悅相應所有正念、隨轉安住。云何名為同分所緣？謂諸定地所緣境界、非一衆多種種品類。緣此為境、令心正行說名為定。此即名為同分所緣。問：此所緣境、是誰同分、說為同分？答：是所知事相似品類、故名同分。復由彼念、於所緣境無散亂行、無闕無間，無間殷重加行、適悅相應而轉；故名流注適悅相應。又由彼念、於所緣境無有染汙極安隱住、熟道適悅相應而轉；故名無罪適悅相應。是故說言：數數隨念、同分所緣、流注無罪、適悅相應、令心相續，名三摩地；亦名為善心一境性。

復次如是心一境性、或是奢摩他品，或是毗鉢舍那品。若於九種心住中心一境

性、是名奢摩他品。若於四種慧行中心一境性、是名毗鉢舍那品。

云何名為九種心住？謂有苾芻、令心內住、等住、安住、近住、調順、寂靜、最極寂靜、專注一趣、及以等持；如是名為九種心住。云何內住？謂從外一切所緣境界、攝録其心，繫在於內、令不散亂。此則最初繫縛其心、令住於內、不外散亂；故名內住。云何等住？謂即最初所繫縛心、其性麤動，未能令其等住徧住故；次即於此所緣境界、以相續方便、澄浄方便、挫令微細，徧攝令住；故名等住。云何安住？謂若此心、雖復如是內住等住；然由失念、於外散亂，復還攝録、安置內境；故名安住。云何近住？謂彼先應如是如是親近念住。由此念故；數數作意、內住其心，不令此心、遠住於外；故名近住。云何調順？謂種種相、令心散亂。所謂色聲香味觸相、及貪瞋癡男女等相。故彼先應取彼諸相、為過患想。由如是想增上力故；於彼諸相、折挫其心，不令流散；故名調順。云何寂靜？謂有種種欲恚害等諸惡尋思、貪欲蓋等諸隨煩惱、令

心擾動；故彼先應取彼諸法、為過患想。由如是想增上力故；於諸尋思及隨煩惱、止息其心，不令流散；故名寂靜。云何名為最極寂靜？謂失念故、即彼二種暫現行時、隨所生起諸惡尋思及隨煩惱、能不忍受，尋即斷滅除遣變吐；是故名為最極寂靜。云何名為專注一趣？謂有加行、有功用、無闕無間、三摩地相續而住；是故名為專注一趣。云何等持？謂數修數習數多修習為因緣故；得無加行、無功用、任運轉道。由是因緣，不由加行、不由功用、心三摩地任運相續，無散亂轉；故名等持。

當知此中由六種力、方能成辦九種心住。一、聽聞力，二、思惟力，三、憶念力，四、正知力，五、精進力，六、串習力。初由聽聞思惟二力、數聞數思增上力故；最初令心於內境住，及即於此相續方便、澄淨方便、等徧安住。如是於內繫縛心已；由憶念力、數數作意攝録其心、令不散亂，安住、近住。從此已後，由正知力、調息其心，於其諸相、諸惡尋思、諸隨煩惱、不令流散，調順、寂靜。由精進力、設彼二種暫現行時、能不忍

受，尋即斷滅除遣變吐；最極寂靜、專注一趣。由串習力、等持成滿。即於如是九種心住、當知復有四種作意。一、力勵運轉作意，二、有間闕運轉作意，三、無間闕運轉作意，四、無功用運轉作意。於內住等住中、有力勵運轉作意；於安住近住調順寂靜最極寂靜中、有有間闕運轉作意；於專注一趣中、有無間闕運轉作意；於等持中、有無功用運轉作意。當知如是四種作意、於九種心住中、是奢摩他品。又即如是獲得內心奢摩他者、於毗鉢舍那勤修習時、復即由是四種作意、方能修習毗鉢舍那；故此亦是毗鉢舍那品。

云何四種毗鉢舍那？謂有苾芻依止內心奢摩他故；於諸法中能正思擇、最極思擇、周徧尋思、周徧伺察。是名四種毗鉢舍那。云何名為能正思擇？謂於淨行所緣境界、或於善巧所緣境界、或於淨惑所緣境界、能正思擇盡所有性。云何名為最極思擇？謂即於彼所緣境界、最極思擇如所有性。云何名為周徧尋思？謂即於彼

所緣境界、由慧俱行有分別作意、取彼相狀、周徧尋思。云何名為周徧伺察?謂即於彼所緣境界、審諦推求、周徧伺察。

又即如是毗鉢舍那、由三門六事差別所緣、當知復有多種差別。云何三門毗鉢舍那?一、唯隨相行毗鉢舍那,二、隨尋思行毗鉢舍那,三、隨伺察行毗鉢舍那。云何名為唯隨相行毗鉢舍那?謂於所聞所受持法、或於教授教誡諸法、由等引地如理作意、暫爾思惟,未思、未量、未推、未察。如是名為唯隨相行毗鉢舍那。若復於彼、思量推察;爾時名為隨尋思行毗鉢舍那。若復於彼既推察已,如所安立、復審觀察;如是名為隨伺察行毗鉢舍那。是名三門毗鉢舍那。

云何六事差別所緣毗鉢舍那?謂尋思時、尋思六事。一、義,二、事,三、相,四、品,五、時,六、理。既尋思已;復審伺察。云何名為尋思於義?謂正尋思如是如是語、有如是如是義。如是名為尋思於義。云何名為尋思於事?謂正尋思內外二事。如是名為尋思

於事。云何名為尋思於相？謂正尋思諸法二相。一者、自相，二者、共相。如是名為尋思於相。云何名為尋思於品？謂正尋思諸法二品。一者、黑品，二者、白品。尋思黑品過失過患；尋思白品功德勝利。如是名為尋思於品。云何名為尋思於時？謂正尋思過去未來現在三時。尋思如是事、曾在過去世；尋思如是事、當在未來世；尋思如是事、今在現在世。如是名為尋思於時。云何名為尋思於理？謂正尋思四種道理。一、觀待道理，二、作用道理，三、證成道理，四、法爾道理。當知此中由觀待道理、尋思世俗以為世俗；尋思勝義以為勝義；尋思因緣以為因緣。由作用道理、尋思諸法所有作用。謂如是如是法、有如是如是作用。由證成道理、尋思三量。一、至教量，二、比度量，三、現證量。謂正尋思如是如是義、為有至教不？為現證可得不？為應比度不？由法爾道理、於如實諸法成立法性、難思法性、安住法性、應生信解；不應思議，不應分別。如是名為尋思於理。如是六事差別所緣毗鉢舍那、及前三門毗鉢

舍那、略攝一切毗鉢舍那。

問：何因緣故、建立如是六事差別毗鉢舍那？答：依三覺故，如是建立。何等三覺？一、語義覺，二、事邊際覺，三、如實覺。尋思義故，起語義覺；尋思其事、及自相故，起事邊際覺；尋思共相品時理故，起如實覺。修瑜伽師、唯有爾所所知境界。所謂語義、及所知事盡所有性、如所有性。

云何勤修不淨觀者、尋思六事差別所緣毗鉢舍那？謂依不淨增上正法、聽聞受持增上力故；由等引地如理作意解了其義。知此不淨、實為不淨，深可厭逆；其性朽穢、惡臭生臭。由如是等種種行相、於先所聞依諸不淨所說正法、解了其義。如是名為於諸不淨尋思其義。云何名為尋思彼事？謂彼如是解了義已；觀不淨物、建立二分。謂內、及外。如是名為尋思彼事。云何名為尋思自相？謂且於內身中所有朽穢不淨、發起勝解；了知身中有髮毛等、廣說乃至腦膜小便。復於如是身中

所有多不淨物、攝為二界、發起勝解。所謂地界、及以水界。始於髮毛、乃至大便、起地勝解；始於淚汗、乃至小便、起水勝解。如是名為依內不淨尋思自相。復於其外諸不淨物、由青瘀等種種行相、發起勝解。謂先發起青瘀勝解、或親自見，或從他聞，或由分別所有死尸。如是死尸、或男或女、或非男女，或親、或怨、或是中庸，或劣、或中、或復是勝，或是少年、或是中年、或是老年。取彼相已；若此死尸死經一日、血流已盡，未至膿爛；於是發起青瘀勝解。若此死尸死經二日、已至膿爛，未生蟲蛆；於是發起膿爛勝解。若此死尸死經七日、已生蟲蛆，身體已壞；於是發起爛壞勝解、膖脹勝解。若此死尸、為諸狐狼鵄梟雕鷲烏鵲餓狗之所食噉；於是發起食噉勝解。即此死尸既被食已；皮肉血盡、唯筋纏骨，於是發起異赤勝解。若此死尸、或被食噉、支節分離、散在處處，或有其肉、或無其肉、或餘少肉；於是發起分散勝解。若此死尸、骨節分散、手骨異處，足骨異處，膝骨異處，髀骨異處，髖骨異處，髆骨異

處，臂骨異處，脊骨異處，頷輪異處，齒髮異處，髑髏異處；見是事已、起骨勝解。若復思惟如是骸骨、共相連接而不分散，唯取麤相、不委細取支節屈曲；如是爾時起鎖勝解。若委細取支節屈曲；爾時發起骨鎖勝解。又有二鎖。一、形骸鎖，二、支節鎖。形骸鎖者：謂從血鎖脊骨、乃至髑髏所住。支節鎖者：謂臂髆等骨連鎖、及髀髆等骨連鎖。此中形骸鎖、說名為鎖；若支節鎖、說名骨鎖。復有二種取骨鎖相。一、取假名綵畫木石泥等所作骨鎖相。二、取真實骨鎖相。若思惟假名骨鎖相時、爾時唯名起鎖勝解，不名骨鎖。若思惟真實骨鎖相時、爾時名起骨鎖勝解。又即此外造色色相、三種變壞。一、自然變壞，二、他所變壞，三、俱品變壞。始從青瘀乃至膖脹、是自然變壞；始從食噉、乃至分散、是他所變壞；若骨、若鎖、及以骨鎖、是俱品變壞。若能如是如實了知外不淨相；是名尋思外諸所有不淨自相。云何尋思不淨共相?謂若內身、外淨色相、未有變壞；若在外身、不淨色相、已有變壞。由在內身不淨色

相平等法性、相似法性、發起勝解，能自了知我淨色相、亦有如是同彼法性；若諸有情成就如是淨色相者、彼淨色相、亦有如是同彼法性；譬如在外不淨色相。是名尋思不淨共相。云何名為尋思彼品？謂作是思：若我於彼諸淨色相不淨法性、不如實知，於內於外諸淨色相、發起貪欲；便為顛倒、黑品所攝、是有諍法、有苦、有害、有諸災患、有徧燒惱。由是因緣，發起當來生、老、病、死、愁、歎、憂、苦、種種擾惱。若我於彼諸淨色相不淨法性、如實隨觀；便無顛倒、白品所攝、是無諍法、無苦、無害、廣說乃至由此因緣能滅當來生老病死、乃至擾惱。若諸黑品、我今於彼不應忍受；應斷應遣。若諸白品、我今於彼未生、應生；生已，令住、增長、廣大。如是名為尋思彼品。云何名為尋思彼時？謂作是思：若內所有諸淨色相、在現在世；若外所有不淨色相、亦現在世。諸過去世曾淨色相、彼於過去雖有淨相；而今現在、如是次第種種不淨。諸現在世我之所有似淨色相、此淨色相於現在世雖有淨相；於未來世、

不當不淨如今現在外不淨色、無有是處。我此色身去來今世曾如是相、當如是相、現如是相、不過如是不淨法性。如是名為尋思彼時。云何名為尋思彼理?謂作是思:若內若外、都無有我有情可得、或說為淨,或說不淨;唯有色相、唯有身形、於中假想施設言論、謂之為淨,或為不淨。又如說言:壽、煖、及與識、若棄捨身時、離執持而卧,無所思、如木。既死没已;漸次變壞、分位可知。謂青瘀等、乃至骨鎖。今我此身、先業煩惱之所引發;父母不淨和合所生;穈飯等食之所增長。此因、此緣、此由藉故;雖暫時有諸淨色相、似可了知;而內身中若內若外、於常常時、種種不淨皆悉充滿。如是名依世俗勝義及以因緣觀待道理、尋思彼理。復作是思:於此不淨、若能如是善修善習善多修習;能斷欲貪。如是欲貪、定應當斷。如是名依作用道理、尋思彼理。復作是思:如世尊説:若於不淨、善修善習善多修習;能斷欲貪。是至教量。我亦於內自能現見於諸不淨;如如作意思惟修習,如是如是令欲貪纏、未

生不生，生已除遣。是現證量。比度量法、亦有可得。謂作是思：云何今者作意思惟能對治法、可於能治所緣境界煩惱當生。如是名依證成道理、尋思彼理。復作是思：如是之法、成立法性，難思法性，安住法性。謂修不浄、能與欲貪作斷對治、不應思議，不應分別；唯應信解。如是名依法爾道理、尋思彼理。是名勤修不浄觀者、尋思六事差別所緣毗鉢舍那。

云何勤修慈愍觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那？謂依慈愍增上正法、聽聞受持增上力故；由欲利益安樂意樂、於諸有情作意與樂、發起勝解。是慈愍相。若能如是解了其義；如是名為於諸慈愍尋思其義。彼既如是解了義已；復能思擇、此為親品，此為怨品，此中庸品。是一切品、皆他相續之所攝故；於中發起外事勝解。又若親品、名為內事；怨中庸品、名為外事。如是名為於諸慈愍尋思其事。復能思擇如是三品、若無苦樂欲求樂者；願彼得樂。今於此中有饒益相、名為親品；不饒

益相、名為怨品；俱相違相、名中庸品。如是三品、若無苦樂欲求樂者；略有三種欲求樂心差別可得。一者、欲求欲界諸樂；二者、欲求色界有喜勇悅諸樂；三者、欲求離喜諸樂。如是若於欲樂匱乏、願彼皆得無罪欲樂，若於有喜離喜諸樂有所匱乏、當知亦爾。是名尋思慈愍自相。復審思擇若諸親品、若諸怨品、若中庸品、我於其中皆當發起相似性心、平等性心。何以故？我若作意與親品樂、此未為難。於中庸品作意與樂、亦未甚難。若於怨品作意與樂、乃甚為難。我於怨品、尚應作意願與其樂；何況親品、及中庸品、而不與樂。何以故？此中都無能罵、所罵、能瞋、所瞋、能弄、所弄、能打、所打；唯有音聲，唯有名字。又我此身、隨所生起有色麤重四大所造、隨所住處、便為如是觸所逼惱。略有二觸。謂音聲觸、及手足塊刀杖等觸。是身及觸、皆是無常；能為如是不饒益者、亦是無常。又復一切有情之類、皆有生老病死等法、本性是苦；故我不應於本性苦諸有情上、更加其苦，而不與樂。又亦不應不

與怨家作善知識、不攝一切有情之類以為自體。又世尊言：我不觀見如是種類有情可得。無始世來、經歷生死、長時流轉，不互相為或父、或母、兄弟、姊妹、若軌範師、若親教師、若餘尊重、似尊重者。由是因緣，一切怨品、無不皆是我之親品。又怨親品、無有決定真實可得。何以故？親品、餘時轉成怨品；怨品、餘時轉成親品；是故一切無有決定。故我今者、應於一切有情之類、皆當發起平等性心、平等性見；及起相似利益意樂、安樂意樂、與樂勝解。是名尋思慈愍共相。復審思擇、我若於彼不饒益者、發生瞋恚便為顛倒、黑品所攝、是有諍法。廣說如前。我若於彼不起瞋恚；便無顛倒、白品所攝、是無諍法。廣說如前。如是名為尋思慈愍黑品白品。復審思擇、諸過去世求欲得樂有情之類、彼皆過去、我當云何能與其樂；諸現在世有情之類、我今願彼盡未來世、於一切時常受快樂。是名尋思諸慈愍時。復審思擇、此中都無我及有情、或求樂者、或與樂者；唯有諸蘊、唯有諸行、於中假想施設言

論、此求樂者，此與樂者。又彼諸行、業煩惱等以為因緣。如是名依觀待道理、尋思慈愍。若於慈愍、善修善習善多修習；能斷瞋恚。如是名依作用道理、尋思慈愍。如是之義、有至教量；我內智見、現轉可得；比度量法、亦有可得。如是名依證成道理、尋思慈愍。又即此法、成立法性，難思法性，安住法性。謂修慈愍能斷瞋恚、不應思議，不應分別；應生勝解。如是名依法爾道理、尋思慈愍。是名勤修慈愍觀者、尋思六事差別所緣毗鉢舍那。

瑜伽師地論卷第三十

瑜伽師地論卷第三十一

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三第三瑜伽處之二

云何勤修緣起觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那？謂依緣性緣起增上正法、聽聞受持增上力故；能正了知如是如是諸法生故、彼彼法生；如是如是諸法滅故、彼彼法滅。此中都無自在、作者、生者、化者、能造諸法；亦無自性、士夫、中間、能轉變者、轉變諸法。若能了知如是等義；是名尋思諸緣起義。復審思擇、十二有支、若內若外、而起勝解；是名尋思諸緣起事。復審思擇無明支等、前際無知，後際無知，如是廣說、如前分別緣起支中。是名尋思緣起自相。復審思擇如是一切緣生諸行、無不皆是本無今有，有已散滅；是故前後皆是無常。皆有生老病死法故；其性是

苦。不自在故中間士夫不可得故性空無我。是名尋思緣起共相。復審思擇、我若於彼無常苦空無我諸行如實道理、發生迷惑;便為顛倒、黑品所攝。廣說如前。若不迷惑;便無顛倒、白品所攝。廣說如前。是名尋思諸緣起品。復審思擇於過去世所得自體無正常性、如是已住;於現在世所得自體無正常性、如是今住;於未來世所得自體無正常性、如是當住。是名尋思諸緣起時。復審思擇唯有諸業及異熟果、其中主宰都不可得,所謂作者、及與受者。唯有於法、假想建立。謂於無明緣行乃至生緣老死中,發起假想、施設言論、說為作者及與受者;有如是名、如是種、如是性、如是飲食、如是領受若苦若樂、如是長壽、如是久住、如是極於壽量邊際。又於此中、有二種果、及二種因。二種果者:一、自體果,二、受用境界果。二種因者:一、牽引因,二、生起因。自體果者:謂於今世諸異熟生六處等法。受用境界果者:謂愛非愛業增上所起六觸所生諸受。牽引因者:謂於二果、發起愚癡;愚癡為先、生福

非福及不動行；行能攝受後有之識、令生有芽。謂能攝受識種子故；令其展轉攝受後有名色種子、六處種子、觸受種子。為令當來生支想所攝識名色六處觸受、次第生故；今先攝受彼法種子。如是一切、名牽引因。生起因者：謂若領受諸無明觸所生受時、由境界愛、生後有愛、及能攝受愛品癡品所有諸取；由此勢力、由此功能、潤業種子、令其能與諸異熟果。如是一切、名生起因。由此二因增上力故；便為三苦之所隨逐，招集一切純大苦蘊。如是名依觀待道理、尋思緣起所有道理。復審思擇、於是緣性緣起觀中、善修善習善多修習，能斷愚癡。又審思擇、如是道理、有至教量，有內現證，有比度法；亦有成立法性等義。如是名依作用道理、證成道理、法爾道理、尋思緣起所有道理。是名勤修緣起觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那。

云何勤修界差別觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那？謂依界差別增上正法、聽

聞受持增上力故；能正解了一切界義。謂種性義、及種子義、因義、性義、是其界義。如是名為尋思界義。又正尋思地等六界內外差別、發起勝解。如是名為尋思界事。又正尋思地為堅相；乃至風為輕動相；識為了別相；空界為虛空相、徧滿色相、無障礙相。是名尋思諸界自相。又正尋思此一切界、以要言之，皆是無常，乃至無我。是名尋思諸界共相。又正尋思於一合相界差別性不了知者；由界差別所合成身、發起高慢，便為顛倒、黑品所攝。廣說如前。與上相違，便無顛倒、白品所攝。廣說如前。如是名為尋思界品。又正尋思去來今世、六界為緣，得入母胎。如是名為尋思界時。又正尋思如草木等衆緣和合、圍繞虛空，數名為舍；如是六界為所依故，筋骨血肉衆緣和合、圍繞虛空，假想等想施設言論、數名為身。復由宿世諸業煩惱、及自種子、以為因緣。如是名依觀待道理、尋思諸界差別道理。又正尋思若於如是界差別觀、善修善習善多修習；能斷憍慢。又正尋思如是道理、有至教量，

有內證智，有比度法；有成立法性、難思法性、安住法性。如是名依作用道理、證成道理、法爾道理尋思諸界差別道理。是名勤修界差別觀者尋思六事差別所緣毗鉢舍那。

云何勤修阿那波那念者尋思六事差別所緣毗鉢舍那？謂依入出息念增上正法、聽聞受持增上力故；能正了知於入出息所緣境界、繫心了達、無忘明記、是阿那波那念義。如是名為尋思其義。又正尋思入息出息、在內可得；繫屬身故、外處攝故、內外差別。如是名為尋思其事。又正尋思入息、有二，出息、有二。若風入內、名為入息；若風出外、名為出息。復正了知、如是為長入息出息；如是為短入息出息；如是息徧一切身分。是名尋思諸息自相。又正尋思入息滅已、有出息生，出息滅已、有入息生，入出息轉、繫屬命根及有識身；此入出息、及所依止、皆是無常。是名尋思諸息共相。又正尋思若於如是入息出息、不住正念、為惡尋思擾亂其心；便

為顛倒、黑品所攝、是有諍法。廣説如前。與上相違，便無顛倒、白品所攝、是無諍法。廣説如前。如是名為尋思其品。又正尋思去來今世、入出息轉、繫屬身心；身心繫屬入息出息。如是名為尋思其時。又正尋思此中都無持入息者、持出息者、入息出息繫屬於彼；唯於從因從緣所生諸行、發起假想施設言論、説有能持入出息者。如是名依觀待道理尋思其理。又正尋思若於如是入出息念善修善習善多修習；能斷尋思。又正尋思如是道理、有至教量，有內證智，有比度法；有成立法性、難思法性、安住法性；不應思議，不應分別，唯應信解。如是名依作用道理、證成道理、法爾道理、尋思其理。是名勤修阿那波那念者尋思六事差別所緣毗鉢舍那。如是依止淨行所緣、尋思六事差別觀已；數數於內令心寂靜，數數復於如所尋思、以勝觀行審諦伺察。彼由奢摩他為依止故，令毗鉢舍那、速得清淨；復由毗鉢舍那為依止故，令奢摩他、增長廣大。若依止善巧所緣、及淨惑所緣、尋思六事差

別所緣毗鉢舍那、於其自處、我後當說。

復次此中有九種白品所攝加行。與此相違，當知即是九種黑品所攝加行。云何名為白品所攝九種加行？一、相應加行，二、串習加行，三、不緩加行，四、無倒加行，五、應時加行，六、解了加行，七、無厭足加行，八、不捨軛加行，九、正加行。由此九種白品所攝加行故；能令其心速疾得定，令三摩地轉更昇進。又由此故；於所應往地、及隨所應得、速疾能往能得，無有稽遲。黑品所攝九種加行、不能令心速疾得定，不令三摩地轉更昇進。又由此故；於所應往地、及隨所應得、極大稽遲，不能速疾往趣獲得。

云何名為相應加行？謂若貪行者、應於不淨安住其心；若瞋行者、應於慈愍安住其心；若癡行者、應於緣起安住其心；若憍慢行者、應於界差別安住其心；若尋思行者、應於阿那波那念安住其心；若等分行者、或薄塵行者、應隨所樂攀緣一境、

安住其心；勤修加行。如是名為相應加行。

云何名為串習加行？謂於奢摩他毗鉢舍那、已曾數習、乃至少分；非於一切皆初修業。所以者何？初修業者、雖於相應所緣境界勤修加行；而有諸蓋數數現行身心麤重。由是因緣，不能令心速疾得定。如是名為串習加行。

云何名為不緩加行？謂無間方便、殷重方便、勤修觀行。若從定出、或為乞食，或為恭敬承事師長，或為看病，或為隨順修和敬業，或為所餘如是等類諸所作事；而心於彼所作事業、不全隨順，不全趣向，不全臨入。唯有速疾令事究竟，還復精勤宴坐寂靜、修諸觀行。若有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、刹帝利、婆羅門等、種種異衆共相會遇，雖久雜處、現相語儀；而不相續安立言論，唯樂遠離、勤修觀行。又能如是勇猛精進。謂我於今、定當趣證所應證得；不應慢緩。何以故？我有多種橫死因緣。所謂身中或風、或熱、或痰發動；或所飲食、不正銷化，住在身中成宿食病；或為於

外蛇蝎蚰蜒百足等類諸惡毒蟲之所蛆螫；或復為人非人等類之所驚恐；因斯夭没。於如是等諸横死處、恒常思惟；修無常想、住不放逸。由住如是不放逸故；恒自思惟我之壽命、儻得更經七日、六日、五日、四日、三日、二日、一日、一時、半時、須臾、或半須臾、或經食頃、或從入息至於出息、或從出息至於入息；乃至存活經爾所時、於佛聖教、精勤作意修習瑜伽。齊爾所時、於佛聖教、我當決定多有所作。如是名為不緩加行。

云何名為無倒加行？謂如善達修瑜伽行諸瑜伽師之所開悟、即如是學；於法於義、不顛倒取；無有我慢；亦不安住自所見取、無邪僻執；於尊教誨、終不輕毀。如是名為無倒加行。

云何名為應時加行？謂於時時間修習止相；於時時間修習觀相；於時時間修習舉相；於時時間修習捨相。又能如實了知其止、止相、止時；了知其觀、觀相、觀時；了

知其舉、舉相、舉時；了知其捨、捨相、捨時。云何為止？謂九相心住。能令其心無相、無分別、寂靜、極寂靜、等住寂止、純一無雜、故名為止。云何止相？謂有二種。一、所緣相，二、因緣相。所緣相者：謂奢摩他品所知事同分影像、是名所緣相。由此所緣、令心寂靜。因緣相者：謂依奢摩他所熏習心、為令後時奢摩他定皆清淨故；修習瑜伽毗鉢舍那所有加行。是名因緣相。云何止時？謂心掉舉時、或恐掉舉時、是修止時。又依毗鉢舍那所熏習心、為諸尋思之所擾惱、及諸事業所擾惱時、是修止時。云何為觀？謂四行三門六事差別所緣觀行。云何觀相？謂有二種。一、所緣相，二、因緣相。所緣相者：謂毗鉢舍那品所知事同分影像。由此所緣、令慧觀察。因緣相者：謂依毗鉢舍那所熏習心、為令後時毗鉢舍那皆清淨故；修習內心奢摩他定所有加行。云何觀時？謂心沈没時、或恐沈没時、是修觀時。又依奢摩他所熏習心、先應於彼所知事境如實覺了；故於爾時、是修觀時。云何為舉？謂由隨取一種淨妙所

緣境界、顯示勸導慶慰其心。云何舉相?謂由淨妙所緣境界、策勵其心;及彼隨順發勤精進。云何舉時?謂心沈下時、或恐沈下時、是修舉時。云何為捨?謂於所緣心無染汙心平等性、於止觀品調柔正直任運轉性、及調柔心有堪能性、令心隨與任運作用。云何捨相?謂由所緣、令心上捨,及於所緣、不發所有太過精進。云何捨時?謂於奢摩他毗鉢舍那品、所有掉舉心已解脱、是修捨時。如是名為應時加行。

云何名為解了加行?謂於如是所説諸相、善取善了。善取了已,欲入定時、即便能入;欲住定時、即便能住;欲起定時、即便能起。或時棄捨諸三摩地所行影像、作意思惟諸不定地所有本性所緣境界。如是名為解了加行。

云何名為無厭足加行?謂於善法、無有厭足、修斷無廢;於展轉上展轉勝處、多住希求。不唯獲得少小靜定、便於中路而生退屈;於餘所作、常有進求。如是名為無厭足加行。

云何名為不捨軛加行？謂於一切所受學處、無穿無闕。雖見少年顏容端正可愛母邑、而不取相不取隨好；於食平等；勤修覺悟；少事、少業、少諸散亂；於久所作久所說等、能自隨憶，令他隨憶。如是等法、說名不捨軛加行。由此諸法能正隨順心一境性、不捨其軛、令心不散；不令其心、馳流外境；不令其心、內不調柔；如是名為不捨軛加行。

云何名正加行？謂於所緣、數起勝解，數正除遣，是名正加行。如有勤修不淨觀者、數正除遣於諸不淨、作意思惟諸不淨相。由隨相行毗鉢舍那而起作意、於所緣境、數數除遣，數數現前。其正除遣、復有五種。一、內攝其心故；二、不念作意故；三、於餘作意故；四、對治作意故；五、無相界作意故。當知此中由九相心住、毗鉢舍那、而為上首，故名內攝其心。由於最初背一切相、無亂安住，故名不念作意。由緣餘定地境、思惟餘定地，故名於餘作意。由思惟不淨、對治於淨，乃至思惟阿那波那念、

對治尋思，思惟虛空界、對治諸色，故名對治作意。由於一切相、不作意思惟，於無相界、作意思惟，故名無相界作意。雖徧安立一切所緣正除遣相、總有五種；然此義中，正意唯取內攝其心、不念作意。初修業者始修業時、最初全不於所緣境繫縛其心。或於不淨、或復餘處。唯作是念：我心云何得無散亂、無相無分別、寂靜極寂靜、無轉無動、無所希望、離諸作用、於內適悅。如是精勤、於所生起一切外相、無所思惟，不念作意；即由如是不念作意、除遣所緣。彼於其中修習瑜伽、攝受適悅。復行有相有分別不淨等境。云何而行？謂由隨相行隨尋思行隨伺察行毗鉢舍那、行彼境界，而非一向精勤修習毗鉢舍那。還捨觀相、復於所緣思惟止行。由是因緣，彼於爾時於所緣境、不捨不取。由於所緣、止行轉故，不名為捨；即於所緣、不作相故，無分別故，不名為取。即由如是內攝其心、除遣所緣。又於其中不取觀相故，故於緣無亂；取止行故，而復緣於所知事相。若於所緣、唯數勝解，不數除遣；即不

令彼所有勝解、後後明淨、究竟而轉，不能往趣、乃至現觀所知境事。由數勝解、數除遣故；後後勝解、展轉明淨究竟而轉，亦能往趣、乃至現觀所知境事。譬如世間畫師弟子初習畫業、先從師所受所學樣、諦觀諦觀作彼形相。作已作已、尋即除毀；既除毀已、尋復更作。如如除毀、數數更作，如是如是後後形相、轉明轉淨、究竟顯現。如是正學、經歷多時、世共推許為大畫師，或墮師數。若不數除所作形相；即於其上數數重畫、便於形相永無明淨究竟顯期。此中道理、當知亦爾。若於此境起勝解已，定於此境復正除遣；非於此境正除遣已，定於此境復起勝解。於狹小境起勝解已；即於狹小而正除遣。廣大、無量、當知亦爾。於狹小境正除遣已；或於狹小、復起勝解，或於廣大、復起勝解，或於無量、復起勝解。於其廣大、及於無量、當知亦爾。若諸色法所有相貌影像顯現、當知是麤，變化相似。諸無色法假名為先、如所領受增上力故；影像顯現。如是一切、名正加行。

如是九種白品加行、於奢摩他毗鉢舍那當知隨順。與是相違九種加行、於奢摩他毗鉢舍那、當知違逆。如是黑品白品差別、建立加行有十八種。如是名為心一境性。

云何淨障？謂即如是正修加行諸瑜伽師。由四因緣、能令其心淨除諸障。何等為四？一、偏知自性故；二、偏知因緣故；三、偏知過患故；四、修習對治故。

云何偏知諸障自性？謂能偏知障有四種。一、怯弱障，二、蓋覆障，三、尋思障，四、自舉障。怯弱障者：謂於出離及於遠離勤修行時、所有染汙思慕不樂希望憂惱。蓋覆障者：謂貪欲等五蓋。尋思障者：謂欲尋思等、染汙尋思。自舉障者：謂於少分下劣智見、安隱住中、而自高舉；謂我能得、餘則不爾。乃至廣說。如前應知。是名偏知諸障自性。

云何偏知諸障因緣？謂能偏知初怯弱障、有六因緣。一、由先業增上力故，或由疾

病所擾惱故，其身羸劣；二、太過加行；三、不修加行；四、初修加行；五、煩惱熾盛；六、於遠離猶未串習。偏知蓋覆尋思自舉障因緣者：謂於隨順蓋覆尋思及自舉障處所法中非理作意、多分串習。是名蓋覆尋思自舉障之因緣。若不作意思惟不淨，而於淨相、作意思惟；是名此中非理作意。若不作意思惟慈愍，而於瞋相、作意思惟；是名此中非理作意。若不作意思惟明相，而於闇相、作意思惟；是名此中非理作意。若不作意思惟奢摩他相，而於親屬國土不死昔所曾更歡娛戲笑承奉等事諸惡尋思、作意思惟；是名此中非理作意。若不作意思惟緣性緣起，而於三世諸行計我我所不如理想、作意思惟；是名此中非理作意。

云何偏知諸障過患？謂偏了知此障有故，於其四種、未證不證，已證退失。敗壞瑜伽所有加行；有染汙住；有苦惱住；自毀、毀他；身壞命終、生諸惡趣。是名偏知諸障過患。

云何名為修習對治？謂諸怯弱總用隨念以為對治。由隨念作意、慶悅其心；令諸怯弱、已生除遣，未生不生。其身羸劣，太過加行，初修加行，用於精進平等通達以為對治。不修加行，用恭敬聽聞勤加請問以為對治。煩惱熾盛，用不淨等所緣加行以為對治。若未串習，即用如是思擇方便以為對治。謂我昔於遠離不串習故，今於修習遠離生起怯弱。我若於今不習遠離，於當來世、定復如是。故我今者應正思擇、於其遠離捨不喜樂，修習喜樂。餘蓋覆等非理作意、用彼相違如理作意以為對治。應知是名修習對治。

又徧了知諸障自性、是能障礙，是能染汙，是黑品攝，是應遠離。能徧了知如是諸障遠離因緣、方可遠離；故應尋求諸障因緣。能徧了知於應遠離不遠離者、有何過患；故應尋求諸障過患。既遠離已；更復尋思如是諸障、云何來世當得不生；故應尋求修習對治。由是因緣，能令其心淨除諸障。

當知此中由隨順教、有衆多故；毗鉢舍那、亦有衆多。毗鉢舍那、有衆多故；令奢摩他、亦有衆多。又復即此毗鉢舍那、由所知境無邊際故；當知其量、亦無邊際。謂由三門及六種事、一一無邊品類差別。悟入道理正修行者、如如毗鉢舍那串習清淨增上力故、增長廣大；如是如是能生身心所有輕安奢摩他品當知亦得增長廣大。如如身心獲得輕安；如是如是於其所緣心一境性、轉復增長。如如於緣心一境性、轉復增長；如是如是轉復獲得身心輕安。心一境性、身心輕安、如是二法展轉相依，展轉相屬。身心輕安、心一境性、如是二法若得轉依；方乃究竟。得轉依故；於所知事、現量智生。

問：齊何當言究竟獲得不浄觀耶?乃至齊何當言究竟獲得阿那波那念耶?答：以要言之，修觀行者、於不浄觀正加行中、親近修習多修習故；若行若住、雖有種種境界現前；雖復觀察所有衆相；而住自性。不由加行，多分不浄行相顯現；非諸浄

相。由於不浄善修習故；於能隨順貪欲纏處法、心不趣入，心不愛樂，心不信解，安住於捨、深生厭逆。當於爾時、修觀行者、應自了知：我今已得不浄觀，我今已得所修果。齊此名為於不浄觀已得究竟。與此相違，當知名為未得究竟。如不浄觀，如是慈愍、緣性緣起、界差別、阿那波那念、當知亦爾。於中差別者、謂多分慈心行相顯現；非瞋恚相。於能隨順瞋恚纏處法、心不趣入，乃至廣說。多分無常苦空無我行相顯現；非彼常樂身見俱行愚癡行相。於能隨順愚癡纏處法、心不趣入，乃至廣說。多分種種界性非一界性身聚差別相想顯現；非身聚想。於能隨順憍慢纏處法、心不趣入，乃至廣說。多分內寂靜想奢摩他想顯現；非戲論想。於能隨順尋思纏處法、心不趣入，乃至廣說。

問：齊何當言奢摩他毗鉢舍那二種和合、平等俱轉？由此說名雙運轉道。答：若有獲得九相心住中第九相心住、謂三摩呬多。彼用如是圓滿三摩地為所依止，於

法觀中修增上慧。彼於爾時、由法觀故，任運轉道無功用轉、不由加行；毗鉢舍那清淨鮮白、隨奢摩他調柔攝受，如奢摩他道攝受而轉。齊此名為奢摩他毗鉢舍那二種和合平等俱轉。由此名為奢摩他毗鉢舍那雙運轉道。中嗢柁南曰：

相、尋思、伺察、　隨行有三門。　義、事、相、品、時、　理、六事差別。
初相應加行、　次串習、無緩、　無顛倒、應時、　解了、無厭足、
不棄捨善軛、　最後正加行、　是九應當知　有二品差別。
知自性、因緣、　見彼諸過患、　正修習對治、　令障得清淨。

云何修作意？謂初修業者始修業時、於如是所安立普偏相中由一境性、及淨諸障、離邪加行，學正加行。彼應最初作如是念：我今為證心一境性、及斷喜樂、當勤修習四種作意。何等為四？一、調練心作意，二、滋潤心作意，三、生輕安作意，四、淨智見作意。云何調練心作意？謂由此作意、於可厭患法、令心厭離；是名調練心作意。

云何滋潤心作意？謂由此作意、於可欣尚法、令心欣樂；是名滋潤心作意。云何生輕安作意？謂由此作意、於時時間、於可厭法、令心厭離；於時時間、於可欣法、令心欣樂已；安住內寂靜無相無分別中一境念轉。由是因緣，對治一切身心麤重、能令一切身心適悅、生起一切身心輕安。是名生輕安作意。云何淨智見作意？謂由此作意、於時時間、即用如是內心寂靜為所依止；由內靜心數數加行、於法觀中修增上慧。是名淨智見作意。彼修行者、於時時間於可厭法、令心厭離；如是於漏及漏處法能令其心生熱等熱、生厭等厭。何等名為可厭患處？略有四種可厭患處。謂自衰損及他衰損、現在會遇正現前時、如理作意數思惟故；成可厭處。若自興盛及他興盛、過去盡滅離變壞時、如理作意數思惟故；成可厭處。即彼行者、於時時間、於可欣法、令心欣樂；如是於彼生欣樂故、能令其心極成津潤，融適澄淨。何等名為可欣尚處？略有三種可欣尚處。一者、三寶；二者、學處清淨、尸羅清淨；三

者、於自所證差別深生信解、心無怯弱。云何隨念三寶、令心欣樂?謂作是念:我今善得如是大利,謂蒙如來應正等覺、為我大師。我今善得如是大利,謂善說法毗柰耶中、我得出家。我今善得如是大利,謂我與諸具戒具德忍辱柔和成賢善法同梵行者、共為法侶。我今當得賢善命終、賢善殞歿,當得賢善趣於後世。如是名為隨念三寶、令心欣樂。云何隨念學處清淨尸羅清淨令心欣樂?謂作是念:我今善得如是大利,謂於如來應正等覺大師善說法毗柰耶善修正行聲聞衆中、我得與彼同梵行者、同戒同學,同修慈仁身語意業,同其所見,同所受用。如是名為隨念學處清淨尸羅清淨、令心欣樂。謂無悔為先、發生歡喜。云何於自所證差別深生信解心無怯弱處令心欣樂?謂作是念:我今有力、有所堪能,尸羅清淨,堪為法器。得與如是同梵行者、同清淨戒;得與有智正至善士、同其所見。我有堪能、精勤修習如是正行;於現法中、能得未得,能觸未觸,能證未證。由是令心生大歡喜。

如是名為於自所證差別深生信解心無怯弱處令心欣樂。又由前後勇猛精進、已得安住所證差別；由隨念此、復於後時所證差別、深生信解，令心欣樂。是名異門。彼修行者、於可厭法調練其心、於能隨順諸漏處法有厭患故，令心不向、違逆棄背、離隔而住；於可欣法悅潤其心、於出於離所生諸法有親愛故，令心趣向、附著喜樂、和合而住。如是彼心、由厭由欣二種行相、背諸黑品，向諸白品，易脱而轉。其心如是背諸黑品、由調練心作意故。向諸白品、由滋潤心作意故。於時時間、依奢摩他內攝持心、由生輕安作意故。於時時間、於法思擇最極思擇周偏尋思周偏伺察、由淨智見作意故。如是彼心於時時間、為奢摩他毗鉢舍那之所攝受；堪能與彼一切行相、一切功德、作攝受因，經歷彼彼日夜剎那臘縛須臾、逮得昇進。譬如黠慧鍛金銀師、或彼弟子、於時時間燒練金銀，令其棄捨一切垢穢；於時時間投清冷水、令於彼彼莊嚴具業、有所堪任、調柔隨順。於是黠慧鍛金銀師、或彼

弟子、以其相似妙工巧智、善了知已；用作業具、隨其所樂莊嚴具中、種種轉變。如是勤修瑜伽行者、為令其心棄背貪等一切垢穢、及令棄背染汙憂惱。於可厭法深生厭離；為令趣向所有清淨善品喜樂、於可欣法發生欣樂。於是行者、隨於彼彼欲自安立、或奢摩他品、或毗鉢舍那品、即於彼彼能善親附，能善和合，無轉無動；隨其所樂種種義中、如所信解、皆能成辦。

瑜伽師地論卷第三十一

瑜伽師地論卷第三十二

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三第三瑜伽處之三

云何初修業者始修業時、於修作意如應安立、隨所安立正修行時、最初觸證於斷喜樂心一境性？謂善通達修瑜伽師、最初於彼依瑜伽行初修業者、如是教誨。善來賢首！汝等今者、應依三種取相因緣、或見或聞或心比度增上分別、取五種相。一、厭離相，二、欣樂相，三、過患相，四、光明相，五、了別事相。問：若依瑜伽行初修業者、是其貪行、由不淨觀方可調伏；云何教彼取五種相？答：應如是教誨。善來賢首！汝等隨所依止彼彼聚落村邑、而住於中、若聞所餘彼彼村邑聚落、或男或女、先受安樂，後遭苦厄；或彼男女、自遭重病、命終殞歿；或彼男女所有知識親戚眷屬、

遭如是苦；或彼聚落村邑邊際喪失財寶、或是他來彊敵所作，或火所燒，或水所漂；或由惡作而有喪失；或由不善修營事業而有喪失；或由不善處分事業而有喪失；或為非愛共財得便而有喪失；或由家火而有喪失。若汝現見、非是傳聞；或即於此村邑聚落、非是所餘村邑聚落；或非是此村邑聚落、亦非他人、即汝自身；先所觸證猛利樂受、後還退失、廣說如前。汝既如是聞已見已；應當生起深心厭患、如是生死甚為重苦，所得自體極大艱辛，而於其中有如是等自他衰損差別可得。謂無病衰損、壽命衰損、眷屬衰損、財寶衰損；病、病法性、死、死法性。復有一類淨戒衰損、正見衰損。由是因緣，彼諸衆生、於現法中住諸苦惱；於當來世往諸惡趣。諸興盛者、雖現法中住諸安樂；於當來世往諸善趣、而是無常，於彼無常、現可證得。若有領受興盛事者、後時衰損定當現前；諸有領受衰損事者、後時興盛難可現前。諸興盛事、皆是難得易失壞法。如是汝應深心厭患、極善作意、如理受持。

如是處所、難可保信。我今於是生死流轉、未般涅槃，未解脫心，難可保信如是衰損興盛二法、勿現我前。勿彼因緣、令我墮在如是處所、生起猛利剛彊辛楚不適意苦。即由此事增上力故；我當至誠喜樂於斷、修不放逸。又我如是多安住故；當於無義、能作邊際。如是汝應極善作意、如理受持。汝取如是厭離相已；復應精勤取欣樂相。當自觀察所受尸羅、為善清淨？為不清淨？我或失念、或不恭敬、或多煩惱、或由無知、於諸學處有所違犯。既違犯已，我當如法以其本性增上意樂、於諸學處、發起深心更不毀犯；我於所作、當正應作，於非所作、不復當作。以要言之，於諸學處、當令增上意樂圓滿；亦令所有加行圓滿。汝於如是正觀察時、若自了知戒蘊清淨；雖不作思我當發起清淨無悔；然其法爾尸羅淨者、定生如是清淨無悔。若起如是清淨無悔；雖不作思我起歡悅；然其法爾無有悔者、定生歡悅。如是且於一種歡悅所依處所、汝應生起清淨無悔為先歡悅；復於除障喜悅處所、當

生喜悅。謂我今者尸羅清净、有力有能、安住世尊所制學處；於現法中、能得未得，能觸未觸，能證未證。由是處所生喜悅意。若汝獲得前後所證少分差別；即由如是增上力故，於他圓滿所證差別、謂諸如來、或聖弟子。及自後時所證差別、當生信解發喜悅意。如是行相諸適悅意、先名歡悅，今名喜悅，總名悅意。如是名為取欣樂相。取是相已；復應教授。告言：賢首！汝由如是厭離相故、調練其心，復由如是欣樂相故、滋潤其心，汝於斷滅世間貪憂、應多安住。隨於彼彼所緣境界、勤修加行，或奢摩他品、或毗鉢舍那品；即於彼彼所緣境界、當令心住內住等住。汝當獲得身心輕安及一境性。汝若如是背諸黑品、向諸白品、由調練心滋潤心故；復應數數取過患相。謂於所有諸相、尋思、及隨煩惱、取過患相。言諸相者：謂色等十相。言尋思者：謂欲等八。隨煩惱者：謂貪欲等五。汝應於彼取過患相。如是諸相、能令其心作用遽務；如是尋思、能令其心思慕躁擾；如是隨煩惱、能令其心恒不寂静。

若心作用、諸相所作，思慕躁擾、尋思所作，恒不寂靜、隨煩惱所作，由是令心苦惱而住；是故如是諸相、尋思及隨煩惱、是苦非聖，能引無義。令心散動，令心躁擾，令心染汙。汝應如是取過患相。又汝應依心一境性、心安住性、心無亂性、以六種行正取其相。何等為六?一、無相想，二、於無相中、無作用想，三、無分別想，四、於無分別中、無所思慕無躁擾想，五、寂靜想，六、於寂靜中、離諸煩惱寂滅樂想。汝取如是過患相已；復應數數取光明相。謂或燈明、或大火明、或日輪明、或月輪明。既取如是光明相已；復詣塚間、取青瘀相，廣說乃至取骨鎖相。汝若不能往詣塚間；當取綵畫木石所作如是諸相。取是相已；還所住處、或阿練若、或林樹下、或空閑室、或在大床、或小繩床、或草葉座、先洗足已、結跏趺坐；端身正願、安住背念。先於一境令心不散、繫念在前。復於其中、依六種想、作意思惟。謂無相想、無分別想、寂靜想、無作用想、無所思慕無躁擾想、離諸煩惱寂滅樂想。又於其中，汝當審諦周徧了知

亂不亂相、分明現前。如如審諦周徧了知亂不亂相，如是如是汝能了知諸相尋思隨煩惱中、所有亂相；及能了知心一境性隨六想修諸不亂相。又汝於此亂不亂相、如是如是審諦了知；便能安住一所緣境。亦能安住內心寂止，諸心相續、諸心流注、前後一味、無相無分別、寂靜而轉。又若汝心、雖得寂止、由失念故，及由串習諸相尋思隨煩惱等諸過失故，如鏡中面所緣影像、數現在前；隨所生起、即於其中當更修習不念作意。謂先所見諸過患相、增上力故；即於如是所緣境相、由所修習不念作意、除遣散滅，當令畢竟不現在前。賢首當知：如是所緣、甚為微細，難可通達。汝應發起猛利樂欲，為求通達、發勤精進。世尊依此所緣境相、密意說言：汝等苾芻、當知衆善。言衆善者：謂於大衆共集會中、盛壯美色。即此衆善最殊勝者：謂於多衆大集會中、歌舞倡妓。假使有一智慧丈夫、從外而來，告一人曰：咄哉男子！汝於今者、可持如是平滿鉢油、勿令灩溢；經歷如是大衆中過，當避其間

所有衆善、及諸最勝歌舞倡妓、大等生等。今有魁膾、露拔利劍、隨逐汝行。若汝鉢油一滴墮地；此之魁膾、即以利劍當斬汝首、斷汝命根。苾芻！汝等於意云何？是持鉢人、頗不作意專心油鉢、拔劍魁膾、不平地等，而能作意觀視衆善、及諸最勝歌舞倡妓大等生耶？不也，世尊！何以故？是持鉢人、既見魁膾露拔利劍隨逐而行、極大怖畏；專作是念：我所持鉢、油既彌滿；經是衆中、極難將度。脫有一滴當墮地者；定為如是拔劍魁膾、當斬我首斷我命根。是人爾時、於彼衆善及諸最勝歌舞倡妓大等生等、都不作意思念觀視；唯於油鉢、專心作意而正護持。如是苾芻！我諸弟子、恭敬殷重、專心憶念、修四念住、當知亦爾。言衆善者：喻能隨順貪欲纏等隨煩惱法。於中最勝歌舞倡妓、喻能隨順尋思戲論躁擾處法。大等生者：喻色相等十種相法。智慧丈夫、喻瑜伽師。平滿油鉢、喻奢摩他所安住心。能令身心輕安潤澤、是奢摩他義。露拔利劍隨行魁膾、喻先所取諸相尋思隨煩惱中諸過患相。專

心將護不令鉢油一滴墮地、喻能審諦周徧了知亂不亂相之所攝受奢摩他道。由是能令諸心相續，諸心流注。由精進力、無間策發。前後一味、無相無分別、寂靜而轉。不起一心、緣於諸相、或緣尋思、及隨煩惱。是瑜伽師、復應如是殷勤教誨、於奢摩他初修業者。告言：賢首！汝若如是精勤修習奢摩他道、如是方便；攝受正念、正知俱行、有喜樂心、乃名善修奢摩他道。若復串習諸過失故、不能於中深心喜樂、極大艱辛勵力策發方現前者；還應速疾出無分別所緣境相，於有分別所緣境相、繫念在前、如先所取諸不淨相。汝今復應作意思惟：先應用彼唯隨相行毗鉢舍那、或觀青瘀，或觀膿爛，廣說乃至觀骨、觀鎖、或觀骨鎖。汝於如是初修觀時、於一青瘀、廣說乃至於一骨鎖、當起勝解。若於其中已串修習，觀道明淨，於所緣相明了勝解相續轉時，復應於二、於三、於四、於五、於十、二十、三十、四十、五十、或百青瘀、或千青瘀、乃至一切諸方諸維所有青瘀、起無量行徧一切處無間勝解；於

中乃至無有容受一杖端處。如於青瘀，如是乃至骨鎖亦爾。汝依如是勝解作意、應當趣入真實作意。於趣入時、應作是念：如我今者勝解所作無量青瘀、廣說乃至無量骨鎖，真實青瘀乃至骨鎖、其量過此、不可數知。所以者何？從前際來、於彼彼有彼彼趣中、輪迴生死，我所曾經命終夭歿所棄尸骸、所起青瘀廣說乃至所起骨鎖、無量無邊。如是所起、推其前際、不可知故。假使有能攝聚如是所棄尸骸、令不壞爛；一切大地、亦不容受。於一劫中所棄尸骸、乃至骨鎖、假使有能斂在一處；其聚量等廣大脅山。如從前際，後際亦爾。乃至未能作苦邊際。如是汝依勝解作意、應當趣入真實作意。又非修習如是青瘀乃至骨鎖毗鉢舍那、應頓觀察。纔應於一尸骸青瘀、起勝解已；尋復令心於內寂靜。乃至於此所緣境相、喜樂明浄，無諸擾惱，不彊勵力。齊爾所時、應於如是尸骸青瘀發起勝解。若纔於此、乃至勵力、方現在前；爾時於內應修寂靜。如於青瘀，乃至骨鎖、當知亦爾。由此道理、乃至

無量、當知亦爾。如是令心內寂靜已；復應發起寂靜勝解。謂從最後無量青瘀、乃至最後無量骨鎖、內略其心方便除遣；安置衆相、不顯現中。不全棄捨有分別相；亦不分別。唯即於此所緣境界、安住其心，無相無分別寂靜而轉。彼瑜伽師、復應教授。告言：賢首！汝先所取諸光明相、於奢摩他品加行中、及於毗鉢舍那品加行中、皆應作意如理思惟。若汝能以光明俱心、照了俱心、明淨俱心、無闇俱心、修奢摩他毗鉢舍那；如是乃為於奢摩他毗鉢舍那道修光明想。若有最初於所緣境、多不分明，數習勝解、其相闇昧；由是因緣，後所修習所有勝解、亦不分明；雖多串習、而相闇昧。若有最初於所緣境多分分明，數習勝解、其相明了；由是因緣，後所修習、轉復分明；雖少串習、而相明了。如是汝由善取如是厭離相故；善取如是欣樂相故；善取如是奢摩他相故；善取如是毗鉢舍那相故；善取如是光明相故；於時時中、內心寂靜，於時時中、由隨相行毗鉢舍那思擇諸法。即於不淨正修加行

增上力故；於諸念住、漸次趣入。將趣入時、汝應先於內身所有三十六物、始從髮毛乃至小便、善取其相。汝應於是自內身中諸不淨物、先當發起不淨勝解。數數發起此勝解已；復令其心於內寂靜。如是名為於內身中修循身觀。依自身內而發起故。次應於外諸不淨物善取其相。汝當發起青瘀勝解、廣說乃至骨鎖勝解；或狹小勝解、或廣大勝解、或無量勝解。數數發起此勝解已；復令其心於內寂靜。如是名為於外身中修循身觀。依他外身而發起故。後復應於自身內外諸不淨物、善取其相，令心明了；又於他身內外不淨、善取其相，令心明了。於自所愛、汝當發起如是勝解；復於死已、出送塚間；至塚間已，棄之在地；棄在地已，至青瘀位、至膿爛位、廣說乃至至骨鎖位、發起勝解。數數發起此勝解已；復令其心於內寂靜。如是名為於內外身修循身觀。依自他身、若內若外、而發起故。汝復應於四無色蘊、由聞思增上力、分別取相；於其三分、發起勝解。一、於奢摩他品，二、於無散亂品，

三、於毗鉢舍那品。於奢摩他品者：謂若汝心於內略時、起無相無分別寂靜想行、及無作用無思慕無躁動離諸煩惱寂滅樂想行、於所緣境無亂受等四無色蘊、剎那剎那展轉別異、唯是新新而非故故、相續流轉；汝應於此如理思惟、發起勝解。如是名為於內受心法、修循受心法觀。於無散亂品者：謂汝於先取諸境界緣諸境界墮不定地過去盡滅、及今失念心亂所生諸相尋思隨煩惱境增上受等四無色蘊、汝應於此如理作意思惟。如是諸法、其性皆是誑幻所作，暫時而有，率爾現前，多諸過患，其性無常，不可保信。汝應如是發起勝解。如是名為於外受心法修循受心法觀。於毗鉢舍那品者：謂汝善取毗鉢舍那相已；住有相有分別作意、於有分別有相所緣增上內所生受等四無色蘊、如理作意、思惟此法剎那剎那展轉別異、唯是新新而非故故、相續流轉。如前所說、發起勝解。如是名為於內外受心法、修循受心法觀。如是汝由依不淨觀正修加行增上力故；於四念住、當

得趣入。又汝應於念住加行、時時修習勝奢摩他毗鉢舍那。汝於如是四念住中、安住正念，隨依彼彼村邑聚落邊際而住。於心隨順趣向臨入所緣境界、汝應捨此所緣境相，入彼村邑聚落乞食。應當善避惡象、惡馬、惡牛、惡狗、惡蛇、惡獸、坑澗濠塹、株杌毒刺、泥水糞穢；及應遠離諸惡威儀、穢坐卧具。汝應如是善護己身。若於如是諸境界相、不應策發諸根；汝應於彼不作功用、善守諸根。若於如是諸境界相、應當策發諸根；汝應於彼正作功用、善住正念、令諸煩惱不起現行。汝應如是善護己身、善守諸根、善住正念；於彼作意、善知其量、受用飲食。又汝應與在家出家、説應量語，説應理語，説應時語，説正直語，説寂静語。一切世間非法言論、皆當遠離。雖復宣説如法言論；不應諍競。何以故?若諸士夫補特伽羅、住諍競語、互相難詰；其心便住多戲論中。多戲論故；其心掉舉。心掉舉故；心不寂静。不寂静故；便令其心遠三摩地。如是行已；汝應速疾不捨所緣、結跏趺坐。於奢摩他毗鉢舍

那、如所取相、由恒常作及畢竟作、修瑜伽行。猶如世間鑽火方便、起無間加行，及殷重加行；汝應如是恒常修作、畢竟修作。又汝應起如是願心：假使一切贍部洲人、盡贍部洲曾經壽量、今皆總集在我一身；我亦盡此無量壽命、決定於斷瑜伽作意勝奢摩他毗鉢舍那、精進修習，時無暫捨。由正了知如是所修瑜伽加行、有大勝果大勝利故。何況如是少分壽量、少時存活、雖極遠去、不過百年；委悉算計、但須臾頃。如是汝應隨所教誨、恒常修作畢竟修作。若為此義、受習於斷；汝於此義、必當獲得。汝當最初證得下劣身心輕安、心一境性；後當證得世出世間廣大圓滿。初修業者始修業時、善達瑜伽諸瑜伽師、依不浄觀、如是教誨、名正教誨；如是修行、名正修行。如說貪行、是不浄觀之所調伏，如是瞋行、是慈愍觀之所調伏；如乃至最後尋思行、是阿那波那念之所調伏；如其所應、皆當了知。其中差別餘趣入門、我當顯示。依慈愍觀初修業者、於外親品怨品及中庸品、善取相已；處如法

座。由利益安樂增上意樂俱行定地作意、先於一親一怨一中庸所、發起勝解。於此三品、由平等利益安樂增上意樂俱行作意、欲與其樂。如是念言：願彼求樂諸有情類、皆當得樂。謂或無罪欲樂、或無罪有喜樂、或無罪無喜樂。次後或於二親、或於三親、或於四親、或於五親、十親、二十、三十、如前乃至徧諸方維、其中親品、充滿無間發起勝解；於中乃至無有容受一杖端處。如於親品，如是於怨及中庸品、當知亦爾。又彼不捨慈愍加行，即由修習如是慈愍、於諸念住能正趣入。云何趣入?謂趣入時、應當發起如是勝解：如彼於我、謂親謂怨謂中庸品、我既欲樂；厭背其苦。如是名為於其內身修循身觀。餘亦於彼、謂親謂怨謂中庸品、如我彼亦欲樂背苦。如是名為於其外身修循身觀。如我既爾；彼諸有情、亦復如是。如我自欲求得勝樂；彼諸有情、亦復如是。彼諸有情、與己平等，與己相似，我當與彼利益安樂。如是名為於內外身修循身觀。此四念住、總緣諸蘊為境界故；當知說名壞緣

念住。若修行者、但取色相、謂取顯相、形相、表相，於親品怨品及中庸品、而起勝解；由此建立唯身念住。彼復依止勝解作意、能正趣入真實作意。謂趣入時、起是勝解：我於乃至無量有情、發起勝解、利益安樂增上意樂。如是我從先際已來、所有親品怨品及中庸品、落謝過去諸有情類、其數無量、甚過今者勝解所作。如是過去諸有情類、為我親已，復為我怨；為我怨已，復為我親；為怨親已，復為中庸；為中庸已，復為怨親。由是義門、一切有情平等平等、無有少分親性、怨性、及中庸性；而非真實。由是因緣，徧於三品、起平等心；平等應與利益安樂。如從先際，如是後際、於生死中當復流轉、應知亦爾。又我於彼先際已來諸有情類、未曾發起慈愍之心；彼皆過去，今起慈愍、復有何益。但為除遣自心垢穢、令得清淨。故起念言：當令過去諸有情類、皆得安樂；諸未來世非曾有者、亦皆令彼當得安樂。如是趣入真實作意慈愍住中諸福滋潤諸善滋潤、望前所修勝解作意慈愍住中所獲福聚、

彼於百分、不及此一，彼於千分、不及此一，彼於數分、算分、計分、鄔波尼殺曇分、不及此一。餘如前說。

又於緣性緣起觀中初修業者、由聞思慧增上力故；分別取相。謂諸有情、由有種種無智愚癡、現見無常、妄計為常；現見不浄、妄計為浄；現見其苦、妄計為樂；現見無我、妄計為我。彼諸有情、有如是等種種顛倒；顛倒為因於現法受及後所生諸自體中、發起貪愛；由貪愛故，造作種種生根本業；此煩惱業為因緣故，感得當來純大苦蘊。彼既善取如是相已；復於其内發起勝解。謂我今此純大苦蘊、亦如是生。又我自體、無邊無際、從先際來初不可知、亦如是生。彼諸有情去來現在一切自體、苦蘊所攝、亦皆如是已生當生。如是緣性緣起正觀、一切皆是真實作意。更無所餘勝解作意。若於自身現在諸蘊緣性緣生、作意思惟；是名於内身受心法住彼循觀。若於他身現在諸蘊緣性緣生、作意思惟；是名於外身受心法住彼循

觀。若於自他過去未來所有諸蘊緣性緣生、作意思惟；名於內外身受心法住彼循觀。餘如前說。

又於界差別觀初修業者、先取其外所有堅相。所謂大地、山林、草木、磚石、瓦礫、末尼、真珠、琉璃、螺貝、珊瑚、玉等。取彼相已；復於內堅、而起勝解。次取其外諸大水相。所謂江河、衆流、陂、湖、池、沼、井等。取彼相已；復於內溼、而起勝解。次取其外諸大火相。所謂熱時、烈日、炎熾、焚燒山澤、災火蔓延、窑室等中、所有諸火。取彼相已；復於內煖、而起勝解。次取其外諸大風相。所謂東西南北等風、乃至風輪。取彼相已；復於內風、而起勝解。次取其外諸大空相。所謂諸方、無障無礙、諸聚色中孔隙窟穴、有所容受。善取如是空界相已；於內空界、而起勝解。後由聞思增上力故；起細分別、取識界相。所謂內眼處不壞，外色處現前，若無能生作意正起；所生眼識、亦不得生。與是相違，眼識得生。如是乃至意法意識、當知亦爾。取是相已；次起勝解、了

知如是四大身中有一切識諸種子界種性自性。又於如是四大種中、先起支節麤大勝解；後起分析種種細分微細勝解。如是漸次分析、乃至向遊塵量、如是漸漸乃至極微而起勝解。一一支分、尚起無量最極微塵積集勝解；何況身中一切支分。如是名為界差別觀中、分析諸色界差別邊際微細勝解。次於空界、先當發起所有麤大空界勝解。所謂眼耳鼻喉筒等、種種竅穴、由是呑咽，於是呑咽。既呑咽已；由是下分不浄流出。次後漸漸發起種種微細勝解。乃至身中一切微細諸毛孔穴、皆悉了知。後於識界、漸漸發起所依所緣及以作意、三世時分、品類差別、無量勝解。即於識界起勝解時、由諸所依所緣勝解、分析識界；亦於十種所造諸色、而起勝解。如諸大種微細分析，此亦如是。若於自身各別諸界、而起勝解；是名於內諸念住中住彼循觀。若於其餘非有情數所有諸界、而起勝解；是名於外住彼循觀。若於其餘諸有情數所有諸界、而起勝解；名於內外住彼循觀。復有異門。

謂於己身而起勝解。臨捨命時、如前廣説至青瘀位、或復膿爛即於膿爛發起種種流出勝解。漸漸膿流、展轉增廣，乃至大海大地邊際、膿悉充滿。發起如是膿勝解已；次復發起火燒勝解。謂此身分、無量無邊品類差別、為大火聚無量無邊品類燒燼。火既滅已，復起餘骨餘灰勝解。復起無量無邊勝解、碎此骨灰、以為細末。復起無量大風勝解、飄散此末，徧諸方維。既飄散已，不復觀見所飄骨灰、及能飄風；唯觀有餘渺茫空界。如是由其勝解作意、依於內外不净加行、入界差別，於其身相住循身觀；從是趣入真實作意。謂由如是勝解作意、於內外身住循身觀。由勝解力、我此所作無量無邊水界火界地界風界虛空界相，我從無始生死流轉所經諸界、無量無邊、甚過於此。謂由父母兄弟姊妹眷屬喪亡、及由親友財寶禄位離散失壞、悲泣雨淚。又飲母乳。又由作賊、擁逼劫掠、穿墻解結；由是因緣，遭無量度截手、刖足、斬頭、劓鼻、種種解割身諸支節。由是因緣，血流無量。如是所有淚

乳血攝、水界水聚、四大海水皆悉盈滿、於百分中不及其一。廣説如前。又於諸有諸趣死生、經無量火焚燒尸骸、如是火聚亦無比況。又經無量棄捨骸骨、狼籍在地、亦無比況。又經無量風界生滅、分析尸骸、亦無比況。又經無量諸尸骸中眼等竅穴。又經無量諸識流轉、後後尸骸新新發起，乃至今者最後尸骸、諸識流轉。如是安立後際諸趣、期限無定，如是乃至無量識界。

又於阿那波那念正加行中初修業者、先於舍宅前後窗門、或打鐵師或鍛金銀師吹筒橐袋、或外風聚入出往來、善取相已；由緣於內入出息念、於入出息而起勝解。彼復先於微細息風、經心胸處麤穴往來、而起勝解。然後漸漸於衆多風而起勝解。所謂乃至一切毛孔風皆隨入、而起勝解。如是所有一切身分、風聚所隨，風聚所攝，風聚藏隱，無量風聚、於中積集；如妒羅綿、或疊絮等、諸輕飄物。於是諸相、而起勝解。彼若於內入息出息流轉不絕。作意思惟；爾時名為於其內身住循

身觀。若復於他死尸骸中青瘀等位、入息出息流轉斷絕、作意思惟；爾時名為於其外身住循身觀。若復於自臨欲死時、而起勝解；或於已死、入息出息無有流轉、而起勝解；或於未死入息出息無有流轉而起勝解；由法爾故。爾時名為於內外身住循身觀。徧於一切正加行中，應修如是上品助伴、上品所攝、無倒加行。所餘一切、如前應知。

如是所有初修業者、蒙正教誨修正行時、安住熾然正知具念。調伏一切世間貪憂。若於如是正加行中、恒常修作畢竟修作無倒作意、非諠閙等所能動亂；是名熾然。若於如是正加行中、修奢摩他毗鉢舍那、審諦了知亂不亂相；如是名為正知具念。若能善取諸厭離相、諸欣樂相；如是乃名調伏一切世間貪憂。由是因緣，宣說彼能安住熾然、乃至調伏世間貪憂。

先發如是正加行時、心一境性、身心輕安、微劣而轉，難可覺了。復由修習勝奢摩

他毗鉢舍那、身心澄浄，身心調柔，身心輕安。即前微劣心一境性、身心輕安、漸更增長。能引彊盛易可覺了心一境性、身心輕安。謂由因力展轉引發方便道理、彼於爾時、不久當起彊盛易了身心輕安心一境性。如是乃至有彼前相、於其頂上似重而起、非損惱相。即由此相於内起故；能障樂斷諸煩惱品心麤重性、皆得除滅；能對治彼心調柔性心輕安性、皆得生起。由此生故；有能隨順起身輕安風大偏增衆多大種、來入身中。因此大種入身中故；能障樂斷諸煩惱品身麤重性、皆得除遣；能對治彼身調柔性身輕安性、偏滿身中，狀如充溢。彼初起時、令心踊躍、令心悦豫、歡喜俱行；令心喜樂所緣境性、於心中現。從此已後、彼初所起輕安勢力、漸漸舒緩；有妙輕安隨身而行、在身中轉。由是因緣，心踊躍性、漸次退減。由奢摩他所攝持故；心於所緣寂静行轉。從是已後、於瑜伽行初修業者、名有作意；始得墮在有作意數。何以故？由此最初獲得色界定地所攝少分微妙正作意故。由

是因緣，名有作意。得此作意初修業者、有是相狀。謂已獲得色界所攝少分定心，獲得少分身心輕安心一境性，有力有能、善修淨惑所緣加行、令心相續滋潤而轉；為奢摩他之所攝護、能淨諸行。雖行種種可愛境中；猛利貪纏亦不生起。雖少生起；依止少分微劣對治、暫作意時、即能除遣。如可愛境，可憎、可愚、可生憍慢、可尋思境、當知亦爾。宴坐靜室、暫持其心、身心輕安疾疾生起；不極為諸身麤重性之所逼惱，不極數起諸蓋現行，不極現行思慕不樂憂慮俱行諸想作意。雖從定起、出外經行；而有少分輕安餘勢、隨身心轉。如是等類、當知是名有作意者清淨相狀。

瑜伽師地論卷第三十二

瑜伽師地論卷第三十三

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三第四瑜伽處之一

復次此嗢柁南曰：

七作意、離欲　及諸定、廣辯　二定、五神通、　生差別、諸相。
觀察於諸諦、　如實而通達，　廣分別於修、　究竟為其後。

已得作意諸瑜伽師、已入如是少分樂斷；從此已後、唯有二趣，更無所餘。何等為二？一者、世間，二、出世間。彼初修業諸瑜伽師、由此作意、或念我當往世間趣；或念我當往出世趣。復多修習如是作意。如如於此極多修習，如是如是所有輕安心一境性、經歷彼彼日夜等位、轉復增廣。若此作意、堅固相續彊盛而轉；發起清淨

所緣勝解、於奢摩他品及毗鉢舍那品、善取其相。彼於爾時、或樂往世間道、發起加行；或樂往出世道、發起加行。

問：此中幾種補特伽羅、即於現法樂往世間道、發起加行；非出世道？答：略有四種補特伽羅。何等為四？一、一切外道；二、於正法中根性羸劣、先修止行；三、根性雖利、善根未熟；四、一切菩薩、樂當來世證大菩提，非於現法。如是四種補特伽羅、於現法中樂往世間道發起加行。此樂往世間道發起加行者、復有二種。一者、具縛。謂諸異生。二、不具縛。謂諸有學。此復云何？謂先於欲界、觀為麤性，於初靜慮若定若生、觀為靜性，發起加行、離欲界欲；如是乃至發起加行離無所有處欲、當知亦爾。

又依靜慮等、能引無想定等、及發五神通等、又即依此若生若相、皆當廣說。

為離欲界欲勤修觀行諸瑜伽師、由七作意、方能獲得離欲界欲。何等名為七種作意？謂了相作意、勝解作意、遠離作意、攝樂作意、觀察作意、加行究竟作意、加行

究竟果作意。

云何名為了相作意？謂若作意、能正覺了欲界麤相、初靜慮靜相。云何覺了欲界麤相？謂正尋思欲界六事。何等為六？一、義，二、事，三、相，四、品，五、時，六、理。

云何尋思諸欲麤義？謂正尋思如是諸欲、有多過患，有多損惱，有多疫癘，有多災害。於諸欲中多過患義、廣說乃至多災害義、是名麤義。

云何尋思諸欲麤事？謂正尋思於諸欲中、有內貪欲；於諸欲中、有外貪欲。

云何尋思諸欲自相？謂正尋思此為煩惱欲；此為事欲。此復三種。謂順樂受處、順苦受處、順不苦不樂受處。順樂受處、是貪欲依處，是想心倒依處；順苦受處、是瞋恚依處，是忿恨依處；順不苦不樂受處、是愚癡依處，是覆惱誑諂無慚無愧依處；是見倒依處。即正尋思如是諸欲、極惡諸受之所隨逐；極惡煩惱之所隨逐。是名尋思諸欲自相。云何尋思諸欲共相？謂正尋思此一切欲、生苦老苦廣說乃至求

不得苦、等所隨逐；等所隨縛。諸受欲者、於圓滿欲驅迫而轉。亦未解脫生等法故；雖彼諸欲勝妙圓滿、而暫時有。是名尋思諸欲共相。

云何尋思諸欲麤品？謂正尋思如是諸欲、皆墮黑品。猶如枯骨，如凝血肉，如草炬火，如一分炭火，如大毒蛇，如夢所見，如假借得諸莊嚴具，如樹端果。追求諸欲諸有情類、於諸欲中、受追求所作苦；受防護所作苦；受親愛失壞所作苦；受無厭足所作苦；受不自在所作苦；受惡行所作苦。如是一切如前應知。如世尊說：習近諸欲、有五過患。謂彼諸欲、極少滋味，多諸苦惱，多諸過患。又彼諸欲、於習近時、能令無厭，能令無足，能令無滿。又彼諸欲、常為諸佛及佛弟子賢善正行正至善士、以無量門呵責毀呰。又彼諸欲、於習近時、能令諸結積集增長。又彼諸欲、於習近時、我說無有惡不善業而不作者。如是諸欲、令無厭足，多所共有，是非法行惡行之因，增長欲愛智者所離，速趣銷滅，依託衆緣，是諸放逸危亡之地。無常虛偽妄事

之法，猶如幻化、誑惑愚夫。若現法欲、若後法欲、若天上欲、若人中欲、一切皆是魔之所行，魔之所住。於是處所、能生無量依意所起惡不善法。所謂貪、瞋、及憤諍等。於聖弟子正修學時、能為障礙。由如是等差別因緣，如是諸欲、多分墮在黑品所攝。是名尋思諸欲麤品。

云何尋思諸欲麤時？謂正尋思如是諸欲、去來今世、於常常時、於恒恒時、多諸過患，多諸損惱，多諸疫癘，多諸災害。是名尋思諸欲麤時。

云何尋思諸欲麤理？謂正尋思如是諸欲、由大資糧、由大追求、由大劬勞、及由種種無量差別工巧業處、方能招集生起增長。又彼諸欲、雖善生起；雖善增長；一切多為外攝受事。謂父母、妻子、奴婢、作使、親友、眷屬。或為對治自內有色麤重四大、糜飯長養、常須覆蔽、沐浴、按摩、壞斷、離散、銷滅法身、隨所生起種種苦惱。食能對治諸飢渴苦，衣能對治諸寒熱苦，及能覆蔽可慚羞處。臥具能治諸勞睡苦，及能

對治經行住苦；病緣醫藥能治病苦。是故諸欲、唯能對治隨所生起種種苦惱；不應染著而受用之。唯應正念、譬如重病所逼切人、為除病故、服雜穢藥。又彼諸欲、有至教量、證有麤相。又彼諸欲如是如是所有麤相、我亦於內現智見轉。又彼諸欲、有比度量、知有麤相。又彼諸欲、從無始來本性麤穢、成就法性、難思法性、不應思議，不應分別。是名尋思諸欲麤理。

如是名為由六種事、覺了欲界諸欲麤相。復能覺了初靜慮中所有靜相。謂欲界中一切麤性、於初靜慮皆無所有。由離欲界諸麤性故；初靜慮中、說有靜性。是名覺了初靜慮中所有靜相。即由如是定地作意、於欲界中、了為麤相；於初靜慮、了為靜相。是故名為了相作意。

即此作意、當言猶為聞思間雜。彼既如是如理尋思、了知諸欲是其麤相，知初靜慮是其靜相；從此已後、超過聞思、唯用修行、於所緣相、發起勝解；修奢摩他毗鉢

舍那。既修習已；如所尋思麤相靜相、數起勝解。如是名為勝解作意。

即此勝解、善修善習善多修習為因緣故；最初生起斷煩惱道。即所生起斷煩惱道俱行作意、此中説名遠離作意。由能最初、斷於欲界先所應斷諸煩惱故；及能除遣彼煩惱品麤重性故。從是已後、愛樂於斷，愛樂遠離；於諸斷中、見勝功德，觸證少分遠離喜樂。於時時間欣樂作意、而深慶悦；於時時間厭離作意、而深厭患；為欲除遣惛沈睡眠掉舉等故。如是名為攝樂作意。

彼由如是樂斷樂修正修加行善品任持；欲界所繫諸煩惱纏、若行若住不復現行。便作是念：我今為有於諸欲中貪欲煩惱、不覺知耶？為無有耶？為審觀察如是事故；隨於一種可愛淨相、作意思惟。由未永斷諸隨眠故；思惟如是淨妙相時、便復發起隨習近心、趣習近心、臨習近心；不能住捨、不能厭毀、制伏、違逆。彼作是念：我於諸欲、猶未解脱，其心猶未正得解脱；我心仍為諸行制伏、如水被持，未為法

性之所制伏。我今復應為欲永斷餘隨眠故；心勤安住樂斷樂修。如是名為觀察作意。

從此倍更樂斷樂修、修奢摩他毗鉢舍那、鄭重觀察、修習對治；時時觀察先所已斷。由是因緣，從欲界繫一切煩惱、心得離繫。此由暫時伏斷方便，非是畢竟永害種子。當於爾時、初靜慮地前加行道、已得究竟；一切煩惱對治作意已得生起。是名加行究竟作意。從此無間、由是因緣、證入根本初靜慮定。即此根本初靜慮定俱行作意、名加行究竟果作意。

又於遠離攝樂作意現在轉時、能適悅身離生喜樂、於時時間微薄現前；加行究竟作意轉時、即彼喜樂、轉復增廣，於時時間深重現前；加行究竟果作意轉時、離生喜樂、徧諸身分、無不充滿，無有間隙。彼於爾時、遠離諸欲，遠離一切惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，於初靜慮、圓滿五支、具足安住；名住欲界對治修果，名隨證

得離欲界欲。

又了相作意、於所應斷、能正了知；於所應得、能正了知；為斷應斷、為得應得、心生希願。勝解作意、為斷為得、正發加行。遠離作意、能捨所有上品煩惱。攝樂作意、能捨所有中品煩惱。觀察作意、能於所得、離增上慢，安住其心。加行究竟作意、能捨所有下品煩惱。加行究竟果作意、能正領受彼諸作意善修習果。

又若了相作意、若勝解作意、總名隨順作意；厭壞對治俱行。若遠離作意、若加行究竟作意、總名對治作意；斷對治俱行。若攝樂作意、名對治作意，及順清淨作意。若觀察作意、名順觀察作意。如是其餘四種作意、當知攝入六作意中。謂隨順作意、對治作意、順清淨作意、順觀察作意。

如初靜慮定、有七種作意，如是第二第三第四靜慮定、及空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處定、當知各有七種作意。若於有尋有伺初靜慮地、覺了麤

相，於無尋無伺第二靜慮地、覺了靜相；為欲證入第二靜慮。應知是名了相作意。

謂已證入初靜慮定已得初靜慮者、於諸尋伺觀為麤性、能正了知。若在定地、於緣最初率爾而起忽務行境麤意言性、是名為尋。即於彼緣、隨彼而起隨彼而行徐歷行境細意言性、是名為伺。又正了知如是尋伺、是心法性；心生時生，共有、相應、同一緣轉。又正了知如是尋伺、依內而生，外處所攝。又正了知如是一切、過去未來現在所攝，從因而生，從緣而生，或增或減，不久安住，暫時而有，率爾現前，令心躁擾、令心散動、不靜行轉；求上地時、苦住隨逐。是故皆是黑品所攝。隨逐諸欲離生喜樂、少分勝利；隨所在地、自性能令有如是相。於常常時、於恒恒時、有尋有伺心行所緣、躁擾而轉，不得寂靜。以如是等種種行相、於諸尋伺、覺了麤相。又正了知第二靜慮無尋無伺、如是一切所說麤相、皆無所有。是故宣說第二靜慮、有其靜相。彼諸麤相皆遠離故。為欲證入第二靜慮、隨其所應其餘作意、如前應知。

如是乃至為欲證入非想非非想處定、於地地中、隨其所應、當知皆有七種作意。

又彼麤相、徧在一切下地皆有，下從欲界、展轉上至無所有處。當知麤相略有二種。謂諸下地、苦住增上，望上所住、不寂靜故，及諸壽量、時分短促，望上壽量、轉減少故。此二麤相、由前六事、如其所應、當正尋思。隨彼彼地樂離欲時、如其所應、於次上地尋思靜相；漸次乃至證得加行究竟果作意。

復次此中離欲者：欲、有二種。一者、煩惱欲，二者、事欲。離、有二種。一者、相應離，二者、境界離。離惡不善法者：煩惱欲因所生種種惡不善法。即身惡行、語惡行等、持杖持刀、鬪訟諍競、諂誑詐偽起妄語等。由斷彼故，說名為離惡不善法。有尋有伺者：由於尋伺、未見過失，自地猶有對治欲界諸善尋伺；是故說名有尋有伺。所言離生者：謂已獲得加行究竟作意故。所言生者：由此為因，由此為緣，無間所生、故名離生。言喜樂者：謂已獲得所希求義；及於喜中未見過失、有欣有喜。一切麤重已除

遣故；及已獲得廣大輕安、身心調暢、有堪能故；説名喜樂。所言初者：謂從欲界最初上進、創首獲得，依順次數，説名為初。言静慮者：於一所緣、繫念寂静；正審思慮；故名静慮。言具足者：謂已獲得加行究竟果作意故。言安住者：謂於後時、由所修習多成辦故；得隨所樂、得無艱難、得無梗澀、於静慮定、其心晝夜能正隨順趣向臨入；隨所欲樂、乃至七日七夜、能正安住。故名安住。

復次於有尋有伺三摩地相、心能棄捨，於無尋無伺三摩地相、繫念安住；於諸忽務所行境界、能正遠離，於不忽務所行境界、安住其心；一味、寂静、極寂静轉。是故説言尋伺寂静故；内等浄故。又彼即於無尋無伺三摩地中、串修習故；超過尋伺有間闕位，能正獲得無間闕位。是故説言心一趣故。無尋無伺者：一切尋伺、悉皆斷故。所言定者：謂已獲得加行究竟作意故。所言生者：由此為因，由此為緣，無間所生、故名定生。言喜樂者：謂已獲得所希求義；又於喜中未見過失、有欣有喜。一

切尋伺初靜慮地諸煩惱品所有麤重、皆遠離故；能對治彼廣大輕安身心調柔有堪能樂、所隨逐故；名有喜樂。依順次數、此為第二。如是一切、如前應知。

復次彼於喜相、深見過失；是故說言於喜離欲。又於爾時、遠離二種亂心災患，能於離喜第三靜慮、攝持其心。第二靜慮已離尋伺、今於此中復離於喜、是故說言安住於捨。如是二法能擾亂心、障無間捨。初靜慮中、有尋伺故，令無間捨不自在轉；第二靜慮、由有喜故，令無間捨、不自在轉。是故此捨、初二靜慮說名無有。由是因緣，修靜慮者、第三靜慮、方名有捨。由有捨故；如如安住所有正念，如是如是彼喜俱行想及作意、不復現行。若復於此第三靜慮、不善修故；或時失念；彼喜俱行想及作意、時復現行。尋即速疾、以慧通達、能正了知；隨所生起、能不忍受，方便棄捨除遣變吐；心住上捨。是故說有正念正知。彼於爾時住如是捨正念正知、親近修習多修習故；令心踴躍俱行喜受、便得除滅。離喜寂靜、最極寂靜、與喜相違心

受生起。彼於爾時、色身意身、領納受樂及輕安樂。是故說言有身受樂。第三靜慮已下諸地、無如是樂及無間捨。第三靜慮已上諸地、此無間捨、雖復可得；而無有樂。下地樂捨、俱無有故；上地有捨而無樂故；是故說言於是處所，謂第三靜慮、諸聖宣說。謂依於此已得安住補特伽羅、具足捨念及以正知，住身受樂，第三靜慮具足安住。言諸聖者：謂佛世尊、及佛弟子。

復次此中對治種類、勢相似故；略不宣說樂斷對治，但說對治所作樂斷。何等名為此中對治?所謂捨、念、及以正知。由即於此、數修習故；便能棄捨、令不出離第三靜慮第三靜慮地中勝樂。是故說言：由樂斷故；修靜慮者、即於爾時所有苦樂、皆得超越。由是因緣，若先所斷、若今所斷、總集說言樂斷苦斷；先喜憂没。謂入第四靜慮定時、樂受斷故；入第二靜慮定時、苦受斷故；入第三靜慮定時、喜受没故；入初靜慮定時、憂受没故。今於此中、且約苦樂二受斷故、說有所餘非苦樂受；是故

說言：彼於爾時不苦不樂。從初靜慮、一切下地災患已斷。謂尋伺、喜樂、入息出息。由彼斷故；此中捨、念清淨鮮白。由是因緣，正入第四靜慮定時，心住無動。一切動亂、皆悉遠離；是故說言捨念清淨。第四等言、如前所說初靜慮等、應知其相。
復次以於虛空、起勝解故；所有青黃赤白等、相應顯色想、由不顯現故，及厭離欲故，皆能超越。是故說言色想出過故。由不顯現超越彼想、以為因故；所有種種衆多品類、因諸顯色和合積集有障礙想、皆得除遣。是故說言有對想滅沒故。由遠離彼想以為因故；所有於彼種種聚中差別想轉。謂飲食瓶衣乘莊嚴具城舍軍園山林等想。於是一切不作意轉。是故說言種種想不作意故。除遣如是有色有對種種想已；起無邊想虛空勝解。是故說言入無邊空。由已超過近分加行究竟作意、入上根本加行究竟果作意定、是故說言空無邊處具足安住。當知此中，依於近分、乃至未入上根本定、唯緣虛空。若已得入上根本定；亦緣虛空，亦緣自地

所有諸蘊。又近分中、亦緣下地所有諸蘊。

復次若由此識、於無邊空發起勝解；當知此識、無邊空相勝解相應。若有欲入識無邊處；先捨虛空無邊處想，即於彼識、次起無邊行相勝解。爾時超過近分根本空無邊處；是故說言超過一切空無邊處，入無邊識。由彼超過識無邊處所有近分、乃至加行究竟作意，入上根本加行究竟果作意定；是故說言識無邊處具足安住。

復次從識無邊處求上進時、離其識外、更求餘境、都無所得。謂諸所有、或色非色相應境性。彼求境界無所得時、超過近分及以根本識無邊處，發起都無餘境勝解。此則名為於無所有假想勝解。即於如是假想勝解、多修習故；便能超過無所有處一切近分、乃至加行究竟作意，入彼根本加行究竟果作意定。是故說言超過一切識無邊處，無少所有無所有處具足安住。

復次從無所有處求上進時、由於無所有處想起麤想故；便能棄捨無所有處想。由是因緣，先入無所有處定時、超過一切有所有想；今復超過無所有想。是故說言非有想、謂或有所有想，或無所有想。非無想、謂非如無想、及滅盡定、一切諸想皆悉滅盡。唯有微細想、緣無相境轉；是故說言非想非非想。即於此處起勝解時、超過一切近分根本無所有處、及非想非非想處近分、乃至加行究竟作意，入彼根本加行究竟果作意定。是故說言超過一切無所有處，於非想非非想處具足安住。

復次此中入靜慮定時、其身相狀、如處室中；入無色定時、其身相狀、如處虛空。當知此中由奢摩他相、安住上捨、勤修加行。

復次依靜慮等、當知能入二無心定。一者、無想定，二者、滅盡定。無想定者：唯諸異生。由棄背想作意、方便能入。滅盡定者：唯諸聖者。由止息想受作意、方便能入。如

是二定、由二作意方便能入。謂無想定、由棄背想作意以為上首，勤修加行；漸次能入。若滅盡定、由從非想非非想處、欲求上進、暫時止息所緣作意以為上首，勤修加行；漸次能入。若諸異生作如是念：諸想如病，諸想如癰，諸想如箭，唯有無想、寂靜微妙。攝受如是背想作意，於所生起一切想中、精勤修習不念作意。由此修習為因緣故；加行道中、是有心位，入定無間、心不復轉。如是出離想作意為先，已離徧淨貪、未離廣果貪、諸心心法滅；是名無想定。由是方便、證得此定。若諸聖者、已得非想非非想處，復欲暫時住寂靜住；從非有想非無想處、心求上進。心上進時、求上所緣、竟無所得；無所得故、滅而不轉。如是有學、已離無所有處貪、或阿羅漢、求暫住想作意為先，諸心心法滅；是名滅盡定。由是方便、證得此定。

復次依止靜慮發五通等。云何能發？謂靜慮者、已得根本清淨靜慮；即以如是清淨靜慮、為所依止，於五通增上正法、聽聞受持，令善究竟。謂於神境通、宿住通、天

耳通、死生智通、心差別通等作意思惟。復由定地所起作意、了知於義，了知於法。由了知義了知法故；如是如是修治其心。由此修習多修習故；有時有分、發生修果五神通等。又即如是了知於義、了知於法，為欲引發諸神通等、修十二想。何等十二？一、輕舉想，二、柔輭想，三、空界想，四、身心符順想，五、勝解想，六、先所受行、次第隨念想，七、種種品類集會音聲想，八、光明色相想，九、煩惱所作色變異想，十、解脫想，十一、勝處想，十二、徧處想。

輕舉想者：謂由此想、於身發起輕舉勝解：如妬羅綿，或如疊絮，或似風輪。發起如是輕勝解已；由勝解作意、於彼彼處飄轉其身。謂從床上、飄置几上，復從几上、飄置床上；如是從床、飄置草座，復從草座、飄置於床。

柔輭想者：謂由此想、於身發起柔輭勝解：或如綿囊，或如毛毼，或如熟練。此柔輭想、長養攝受前輕舉想。於攝受時、令輕舉想增長廣大。

空界想者：謂由此想、先於自身發起輕舉柔輭二勝解已；隨所欲往、若於中間有諸色聚、能為障礙；爾時便起勝解作意、於彼色中作空勝解，能無礙往。

身心符順想者：謂由此想、或以其心符順於身；或以其身符順於心。由此令身轉轉輕舉，轉轉柔輭，轉轉堪任，轉轉光潔，隨順於心、繫屬於心、依心而轉。

勝解想者：謂由此想、遠作近解；近作遠解；麤作細解；細作麤解；地作水解；水作地解；如是一一差別大種、展轉相作。廣如變化所作勝解、或色變化，或聲變化。由此五想、修習成滿，領受種種妙神境通。或從一身、示現多身。謂由現化勝解想故。或從多身、示現一身。謂由隱化勝解想故。或以其身、於諸墻壁垣城等類厚障隔事、直過無礙。或於其地、出沒如水。或於其水、斷流往返、履上如地。或如飛鳥、結跏趺坐、騰颺虛空。或於廣大威德勢力日月光輪、以手捫摸。或以其身、乃至梵世、自在迴轉。當知如是種種神變、皆由輕舉、柔輭、空界、身心符順、想所攝受、勝解想故；隨

其所應、一切能作。此中以身於其梵世、略有二種自在迴轉。一者、往來自在迴轉；二、於梵世諸四大種、一分造色、如其所樂、隨勝解力、自在迴轉。

先所受行次第隨念想者：謂由此想、從童子位迄至於今、隨憶念轉，自在無礙。隨彼彼位、若行若住若坐若卧、廣說一切先所受行、隨其麤略、次第無越、憶念了知。於此修習多修習故；證得修果、於無量種宿世所住、廣說乃至所有行相、所有宣說、皆能隨念。

種種品類集會音聲想者：謂由此想、偏於彼彼村邑聚落、或長者衆、或邑義衆、或餘大衆、或廣長處、或家或室、種種品類諸衆集會、所出種種雜類音聲、名諠噪聲、或於大河衆流激湍波浪音聲、善取其相。以修所成定地作意、於諸天人若遠若近聖非聖聲、力勵聽采。於此修習多修習故；證得修果、清淨天耳。由是能聞人間天上若遠若近一切音聲。

光明色相想者：謂於如前所說種種諸光明相、極善取已；即於彼相、作意思惟。又於種種諸有情類善不善等業用差別、善取其相；即於彼相作意思惟。是名光明色相想。於此修習多修習故；證得修果、死生智通。由是清淨天眼通故；見諸有情、廣說乃至身壞已後、往生善趣天世間中。

煩惱所作色變異想者：謂由此想、於貪恚癡忿恨覆惱誑諂慳嫉、及以憍害無慚無愧諸餘煩惱及隨煩惱、纏繞其心諸有情類、種種色位色相變異、解了分別。如是色類有貪欲者、有色分位色相變異、謂諸根躁擾、諸根掉舉，言常含笑。如是色類有瞋恚者、有色分位色相變異、謂面恒顰蹙，語音謇澀，言常變色。如是色類有愚癡者、有色分位色相變異、謂多分瘖瘂，事義闇昧，言不辯了，語多下俚。由如是等行相流類、廣說乃至無慚愧等所纏繞者、有色分位色相變異、善取其相；復於彼相作意思惟。於此修習多修習故；發生修果、心差別智。由此智故；於他有情補

特伽羅、隨所尋思隨所伺察心意識等、皆如實知。

解脫勝處徧處想者：如前三摩呬多地、應知修相。由於此想、親近修習多修習故；能引最勝諸聖神通。若變事通、若化事通、若勝解通。及能引發無諍願智、四無礙解。謂法無礙解、義無礙解、辭無礙解、辯無礙解等、種種功德。

又聖非聖二神境通有差別者、謂聖神通、隨所變事、隨所化事、隨所勝解、一切皆能如實成辦；無有改異，堪任有用。非聖神通、不能如是；猶如幻化、唯可觀見，不堪受用。當知如是十二種想、親近修習多修習故；隨其所應、便能引發五種神通，及能引發不共異生、如其所應諸聖功德。

復次此中於初靜慮下中上品、善修習已；隨其所應、當生梵衆天梵輔天大梵天衆同分中。於第二靜慮下中上品、善修習已；隨其所應、當生少光天無量光天光淨天衆同分中。於第三靜慮下中上品善修習已；隨其所應、當生少淨天無量淨

天徧淨天衆同分中。於第四靜慮下中上品、善修習已；隨其所應、當生無雲天福生天廣果天衆同分中。若不還者、以無漏第四靜慮、間雜熏修有漏第四靜慮；即於此中下品中品上品上勝品上極品、善修習已，隨其所應、當生五淨居天衆同分中。謂無煩、無熱、善現、善見、色究竟天。若於空處識處無所有處非想非非想處下中上品、善修習已；當生空處識處無所有處非想非非想處隨行天衆同分中。由彼諸天、無有形色，是故亦無處所差別。然住所作、有其差別。於無想定、善修習已；當生無想有情天衆同分中。

復次此中云何應知離欲者相?謂離欲者、身業安住，諸根無動；威儀進止、無有躁擾；於一威儀、能經時久，不多驚懼，終不數數易脱威儀。言詞柔輭，言詞寂靜；不樂諠雜，不樂衆集，言語安詳。眼見色已、唯覺了色；不因覺了、而起色貪。如是耳聞聲已、鼻齅香已、舌嘗味已、身覺觸已、唯覺了聲，乃至其觸；不因覺了而起聲貪、乃至

觸貪。能無所畏，覺慧幽深。輕安、廣大、身心隱密。無有貪婪，無有憤發，能有堪忍。不為種種欲尋思等諸惡尋思擾亂其心。如是等類、當知名為離欲者相。

瑜伽師地論卷第三十三

瑜伽師地論卷第三十四

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三第四瑜伽處之二

如是已辯往世間道。若樂往趣出世間道；應當依止四聖諦境、漸次生起七種作意。所謂最初了相作意、最後加行究竟果作意。乃至證得阿羅漢果。修瑜伽師、於四聖諦略標廣辯增上教法、聽聞受持，或於作意、已善修習，或得根本靜慮無色。由四種行、了苦諦相。謂無常行、苦行、空行、無我行。由四種行、了集諦相。謂因行、集行、起行、緣行。由四種行、了滅諦相。謂滅行、靜行、妙行、離行。由四種行、了道諦相。謂道行、如行、行行、出行。如是名為了相作意。

由十種行、觀察苦諦，能隨悟入苦諦四行。何等為十?一、變異行，二、滅壞行，三、別離

行，四、法性行，五、合會行，六、結縛行，七、不可愛行，八、不安隱行，九、無所得行，十、不自在行。如是十行、依證成道理、能正觀察。

此中且依至教量理，如世尊説：諸行無常。又此諸行、略有二種。一、有情世間，二、器世間。世尊依彼有情世間、説如是言：苾芻當知！我以過人清淨天眼、觀諸有情死時生時、廣説乃至身壞已後、當生善趣天世界中。由此法門、顯示世尊以淨天眼、現見一切有情世間、是無常性。又世尊言：苾芻當知！此器世間、長時安住；過是已後、漸次乃至七日輪現。如七日經廣説。乃至所有大地諸山大海、及蘇迷盧大寶山王、乃至梵世諸器世界、皆被焚燒。灾火滅後、灰燼不現，乃至餘影、亦不可得。由此法門、世尊顯示諸器世間、是無常性。如是且依至教量理、修觀行者、淨信增上作意力故；於一切行無常之性、獲得決定。得決定已；即由如是淨信增上作意力故，數數尋思觀察一切、現見不背不由他緣、無常之性。

云何數數尋思觀察?謂先安立內外二事。言內事者:謂六處等。言外事者:有十六種。一者、地事。謂城邑、聚落、舍、市、鄽等。二者、園事。謂藥草、叢林等。三者、山事。謂種種山、安布差別。四者、水事。謂江、河、陂、湖、衆流、池、沼。五者、作業事。六者、庫藏事。七者、食事。八者、飲事。九者、乘事。十者、衣事。十一者、莊嚴具事。十二者、舞歌樂事。十三者、香鬘塗飾事。十四者、資生具事。十五者、諸光明事。十六者、男女承奉事。如是名為十六種事。

安立如是內外事已,復於彼事、現見增上作意力故;以變異行、尋思觀察無常之性。此中內事、有十五種所作變異,及有八種變異因緣。

云何內事有十五種所作變異?一、分位所作變異,二、顯色所作變異,三、形色所作變異,四、興衰所作變異,五、支節具不具所作變異,六、劬勞所作變異,七、他所損害所作變異,八、寒熱所作變異,九、威儀所作變異,十、觸對所作變異,十一、雜染所作

變異，十二、疾病所作變異，十三、終歿所作變異，十四、青瘀等所作變異，十五、一切不現盡滅所作變異。

云何八種變異因緣？一、積時貯畜，二、他所損害，三、受用虧損，四、時節變異，五、火所焚燒，六、水所漂爛，七、風所鼓燥，八、異緣會遇。積時貯畜者：謂有色諸法。雖於好處安置守護；而經久時、自然敗壞，其色衰損變異可得。他所損害者：謂種種色法、若為於他種種捶打、種種損害；即便種種形色變異。受用虧損者：謂各別屬主種種色物、受者受用增上力故；損減變異。時節變異者：謂秋冬時、叢林藥草華葉果等、萎黃零落；於春夏時、枝葉華果、青翠繁茂。火所焚燒者：謂大火縱逸、焚燒村邑國城王都、悉為灰燼。水所漂爛者：謂大水洪漫、漂蕩村邑國城王都、悉皆淪没。風所鼓燥者：謂大風飄扇、溼衣溼地稼穡叢林、乾曝枯槁。異緣會遇者：謂緣樂受觸、受樂受時、遇苦受觸；緣苦受觸、受苦受時、遇樂受觸；緣不苦不樂受觸、受不苦不樂

受時、遇樂受觸，或苦受觸。又有貪者、會遇瞋緣、貪纏止息，發起瞋纏。如是有瞋癡者、會遇異分煩惱生緣、當知亦爾。如是眼識正現在前、會遇聲香味觸境等餘境餘緣、起異分識。其餘一切、如理應知。是名八種變異因緣。一切有色及無色法所有變異、皆由如是八種因緣。除此、更無若過若增。

云何尋思内事分位所作變異無常之性？謂由觀見或自或他、從少年位乃至老位、諸行相續前後差別、互不相似。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。何以故？此内分位前後變異、現可得故。

云何尋思内事顯色所作變異無常之性？謂由觀見或自或他、先有妙色、肌膚鮮澤，後見惡色、肌膚枯槁。復於後時、還見妙色肌膚鮮澤。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。何以故？此内顯色前後變異、現可得故。

云何尋思内事形色所作變異無常之性？謂如說顯色，如是形色、由肥瘦故、應知

亦爾。

云何尋思內事興衰所作變異無常之性？謂由觀見或自或他、先時眷屬財位、或見悉皆興盛；後見一切皆悉衰損。復於後時還見興盛。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。何以故？興衰變異、現可得故。

云何尋思內事支節所作變異無常之性？謂由觀見或自或他、先時支節無有闕減；後時觀見支節闕減。或王所作、或賊所作、或人所作、或非人作。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何尋思內事劬勞所作變異無常之性？謂由觀見或自或他、身疲勞性、身疲極性、或馳走所作，或跳踊所作，或趒擲所作，或騙騎所作，或作種種迅疾身業。復於餘時、見彼遠離疲勞疲極。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何尋思內事他所損害所作變異無常之性？謂由觀見或自或他、他所損害、其

身變異。或由刀杖鞭革皮繩矛矟等壞；或由種種蚊䖴蛇蝎諸惡毒觸之所損害。復於餘時、見不變異。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何尋思内事寒熱所作變異無常之性？謂由觀見或自或他、於正寒時、身不舒泰，踡跼戰慄；寒凍纏逼、希遇温陽。於正熱時、身體舒泰，奮身乾語，霡霂流汗；熱渴纏逼、希遇清涼。復至寒時、還見如前所説相狀。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前説。

云何尋思内事威儀所作變異無常之性？謂由觀見或自或他、行住坐卧隨一威儀、或時為損，或時為益。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前説。

云何尋思内事觸對所作變異無常之性？謂由觸對順樂受觸、領樂觸緣所生樂時、自能了別樂受分位。如能了別樂受分位，如是了別苦受分位、不苦不樂受分位，應知亦爾。彼由了別如是諸受前後變異、是新新性，非故故性，或增或減，暫時

而有，率爾現前，尋即變壞。知是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。
云何觀察內事雜染所作變異無常之性？謂能了知先所生起或有貪心，或離貪心，或有瞋心，或離瞋心，或有癡心，或離癡心。又能了知隨一一種諸隨煩惱所染汙心。又能了知隨一一種諸隨煩惱、不染汙心。又能了知彼心相續、由諸煩惱及隨煩惱、於前後位、趣入變壞不變壞性。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。何以故？心由雜染所作變異、現可得故。
云何觀察內事疾病所作變異無常之性？謂由觀見或自或他、先無疾病安樂彊盛；後時觀見或自或他、遭重病苦、觸對猛利身諸苦受；如前廣說。復於餘時、還見無病、安樂彊盛。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。
云何觀察內事終歿所作變異無常之性？謂由觀見今時存活、安住支持；復於餘時、觀見死沒、唯有尸骸，空無心識。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如

前說。

云何觀察內青瘀等所作變異無常之性？謂由觀見死已尸骸、或於一時至青瘀位，或於一時至膿爛位，如是乃至骨鎖之位。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察內事一切不現盡滅所作變異無常之性？謂由觀見彼於餘時、此骨鎖位亦復不現，皆悉敗壞離散磨滅；徧一切種、眼不復見。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。何以故？如是色相數數改轉、前後變異、現可得故。

如是且由現見增上作意力故；十五種行、觀察內事種種變異無常之性。觀察是已；復更觀察十六外事、種種變異無常之性。

云何觀察地事變異無常之性？謂由觀見此地方所、先未造立道場天寺宅舍市鄽城墻等事；後見新造、善作善飾。復於餘時、見彼朽故圮坼零落隤毀穿闕、火所

焚燒、水所漂蕩。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。何以故？如是色相前後轉變、現可得故。

云何觀察園事變異無常之性？謂先觀見諸園苑中、藥草叢林、華果枝葉、悉皆茂盛，青翠丹暉、甚可愛樂；復於後時、見彼枯槁、無諸華果、柯葉零落、火所焚燒、水所漂蕩。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察山事變異無常之性？謂於一時、觀見其山、叢林蓊鬱，聳石巉巖；復於一時、見彼叢林巉巖聳石、彫殘隤毀，高下參差，火所焚燒，水所漂蕩。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察水事變異無常之性？謂先一時、見諸河瀆池泉井等、濤波涌溢，醴水盈滿；後於一時、見彼一切枯涸乾竭。見是事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察業事變異無常之性？謂先一時、見彼種種徇利牧農工巧正論行船等業、皆悉興盛；復於一時、見彼事業、皆悉衰損。見此事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察庫藏變異無常之性？謂由觀見種種庫藏、一時盈滿；一時滅盡。見此事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察飲食變異無常之性？謂由觀見種種飲食、一時未辦，一時已辦，一時入口、牙齒咀嚼、和雜涎唾、細細吞咽，一時入腹、漸漸消化，一時變為屎尿流出。見此事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察乘事變異無常之性？謂於一時、見種種乘、新妙莊嚴、甚可愛樂；復於一時、見彼朽故、離諸嚴飾。見此事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察衣事變異無常之性？謂由觀見種種衣服、一時新成，一時故壞，一時鮮

潔，一時垢膩。見此事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察嚴具變異無常之性？謂由觀見諸莊嚴具、一時未成，一時已成，一時堅固，一時破壞。見此事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察舞歌樂事所有變異無常之性？謂由觀見舞歌伎樂、現在種種音曲差別、異起異謝。見此事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察香鬘塗飾所有變異無常之性？謂先觀見種種香鬘鮮榮芬馥；後時見彼萎悴臭爛。見此事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察資具變異無常之性？謂觀見彼、未造已造成滿破壞、前後變異。見此事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察光明變異無常之性？謂由觀見種種明闇、生滅變異。見此事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

云何觀察男女承奉所有變異無常之性？謂觀見彼或衰或盛、不久堅住。見此事已，便作是念：如是諸行、其性無常。餘如前說。

如是一切外事諸行、前之六種、是所攝受事；後之十種、是身資具事。以要言之，當知其性、皆是無常。何以故？形相轉變、現可得故。由如是等如前所說諸變異行、現見增上作意力故；於內外事、如其所應、以變異行、觀察一切是無常性。由是因緣，於諸變異無常之性、現見不背；不由他緣、非他所引、隨念觀察、審諦決定。即由如是所說因緣、說名現見增上作意。

即由如是現見增上作意力故；觀察變異無常性已。彼諸色行、雖復現有剎那生滅、滅壞無常；而微細故、非現所得；故依現見增上作意、應正比度。云何比度？謂彼諸行、要有剎那生滅滅壞、方可得有前後變異，非如是住得有變異。是故諸行、必定應有剎那生滅。彼彼衆緣和合有故、如是如是諸行得生；生已、不待滅壞因緣、

自然滅壞。如是所有變異因緣、能令諸行轉變生起。此是變異生起因緣，非是諸行滅壞因緣。所以者何？由彼諸行、與世現見滅壞因緣、俱滅壞已，後不相似生起可得；非彼一切、全不生起。或有諸行、既滅壞已；一切生起、全不可得。如煎水等。最後一切皆悉銷盡。灾火焚燒器世間已、都無灰燼、乃至餘影亦不可得。彼亦因緣後後展轉漸減盡故，最後一切都無所有；不由其火、作如是事。是故變異、由前所說八種因緣、令變生起，自然滅壞。如是比度作意力故；由滅壞行、於彼諸行剎那生滅滅壞無常、而得決定。於如是事得決定已；復於他世非所現見諸行生起、應正比度。云何比度？謂諸有情、現有種種差別可得。或好形色、或惡形色、或上族姓、或下族姓、或富族姓、或貧族姓、或大宗葉、或小宗葉、或長壽命、或短壽命、言或威肅、或不威肅、或性利根、或性鈍根。如是一切有情差別、定由作業有其差別、方可成立；非無作業。如是有情色類差別、定由先世善不善業、造作增長種種品類。由

彼因緣，於今自體差別生起；不應自在變化為因。何以故？若說自在變化為因、能生諸行；此所生行、為唯用彼自在為緣？為待餘緣、如是自在方能變化？若唯用彼自在為緣；是則諸行、與彼自在、俱應本有，何須更生。若言先有自在體性、然後行生；是則諸行、不唯自在為緣生起。若言自在、隨其所欲功用祈願、方能造化；是故亦用欲為因緣，非唯自在。若爾；此欲、為有因耶？為無因耶？若言有因、即用自在以為因者；此則同前所說過失，不應道理。若言此欲更有餘因；是則如欲功用祈願、離自在外、餘法為因。如是亦應一切諸行、皆用餘法以為其因。何須妄計無用自在。由如是等比度增上作意力故；於有他世諸行生起、獲得決定。

如是略由三種增上作意力故；尋思觀察內外諸行、是無常性。謂淨信增上作意力故；現見增上作意力故；比度增上作意力故。於前所舉能隨順修無常五行、已辯變異滅壞二行。云何復由別離行故觀無常性？謂依內外二種別離、應知諸行

是無常性。依內別離無常性者：謂如有一、先為他主、非奴非使、能自受用，能驅役他作諸事業；彼於後時、退失主性非奴使性，轉得他奴及所使性。於主性等、名為別離無常之性。依外別離無常性者：謂現前有資生財寶、先未變異，未為別離無常滅壞；後時為王盜賊非愛及共財等之所劫奪，或由惡作加行失壞，或方便求而不能得。如是等類、應知是名由別離行知無常性。

云何復由法性行故觀無常性？謂即所有變異無常、滅壞無常、別離無常、於現在世猶未合會；於未來世當有法性。如實通達如是諸行、於未來世當有法性。如是等類、名為通達法性無常。

云何復由合會行故觀無常性？謂即如是變異無常、滅壞無常、別離無常、於現在世合會現前；如實通達如是諸行、於現在世現前合會。如是等類、名為通達合會無常。

彼於如是內外諸行五無常性、由五種行、如其所應作意修習多修習故；獲得決定。

如是由證成道理、及修增上故，於無常行、得決定已；從此無間、趣入苦行。作是思惟：如是諸行、皆是無常。是無常故；決定應是有生法性。如是諸行、既是生法；即有生苦。既有生苦；當知亦有老病死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦。如是且由無常行、趣入苦行。如是復於有漏有取能順樂受一切蘊中、由結縛行、趣入苦行。所以者何？以於愛等結處、生愛等結，於貪等縛處、生貪等縛，便能招集生、老、病、死、愁、悲、憂、苦、一切擾惱、純大苦蘊。如是復於有漏有取順苦諸蘊中由不可愛行趣入苦行。所以者何？有漏有取順苦一切諸法與憂俱行，并與麤重俱行。苦苦不解脫故，一切皆是無常滅法。如是復於有漏有取順非苦樂一切蘊中、由不安隱行、趣入苦行。所以者何？有漏有取順非苦樂一切諸蘊、麤重俱行苦樂種子之所隨逐，

苦苦、壞苦、不解脱故；一切皆是無常滅法。如是行者、於能隨順樂受諸行及樂受中、由結縛行、趣入壞苦；於能隨順苦受諸行及苦受中、由不可愛行、趣入苦苦；於能隨順不苦不樂受諸行及不苦不樂受中、由不安隱行，趣入行苦。如是由結縛行、不可愛行、不安隱行、增上力故；於三受中、作如是説：諸所有受、皆悉是苦。如是名為由無常行、作意為先，趣入苦行。

復作是念：我於今者、唯有諸根；唯有境界；唯有從彼所生諸受；唯有其心。唯有假名我我所法、唯有其見、唯有假立、此中可得。除此更無若過若增。如是唯有諸蘊可得；於諸蘊中、無有常恒堅住主宰、或説為我，或説有情；或復於此説為生者、老者、病者、及以死者，或復説彼能造諸業，能受種種果及異熟。由是諸行、皆悉是空。無有我故。如是名為由無所得行、趣入空行。

復作是念：所有諸行、與其自相及無常相苦相相應。彼亦一切從緣生故；不得自

在。不自在故;皆非是我。如是名為由不自在行、入無我行。

如是行者、以其十行、攝於四行;復以四行、了苦諦相。謂無常行、五行所攝。一、變異行,二、滅壞行,三、別離行,四、法性行,五、合會行。苦行、三行所攝。一、結縛行,二、不可愛行,三、不安隱行。空行、一行所攝。謂無所得行。無我行、一行所攝。謂不自在行。彼由十行、悟入四行。

復由四行、於苦諦相正覺了已;次復觀察如是苦諦、何因何集何起何緣、由斷彼故,苦亦隨斷。如是即以集諦四行、了集諦相。謂了知愛、能引苦故;說名為因。既引苦已、復能招集令其生故;說名為集。既生苦已、令彼起故;說名為起。復於當來諸苦種子、能攝受故;次第招引諸苦集故;說名為緣。復有差別。謂了知愛、是取因故;復能招集即以其取為因有故;復能生起有為上首、當來生故;又能引發以生為緣、老病死等諸苦法故;隨其所應、當知說名因集起緣。復有差別。謂正了知煩惱

隨眠、附屬所依愛隨眠等、是當來世後有生因。又正了知彼所生纏、隨其所應、是集起緣。謂後有愛、能招引故，即是其集。此後有愛、復能發起喜貪俱行愛；此喜貪俱行愛、復與多種彼彼喜愛為緣。如是依止愛隨眠等、及三種纏、能生後有，及能發起諸愛差別；是故說名因集起緣。如是行者、由四種行、了集諦相。

於集諦相正覺了已；復正覺了如是集諦、無餘息滅，故名為滅。一切苦諦、無餘寂靜，故名為靜。即此滅靜、是第一故；是最勝故；是無上故；說名為妙。是常住故；永出離故；說名為離。如是行者、由四種行、了滅諦相。

於滅諦相正覺了已；復正覺了真對治道、於所知境能通尋求義故；能實尋求義故；由於四門、隨轉義故；一向能趣涅槃義故；所以說名道、如、行、出。如是行者、由四種行、了道諦相。如是名為於四聖諦、自內現觀了相作意。

彼既如是於其自內現見諸蘊、依諸諦理、無倒尋思正觀察已；復於所餘不同分

界不現見蘊、比度觀察。謂彼所有有為有漏、徧一切處、徧一切種、於一切時、皆有如是法，皆墮如是理，皆有如是性。彼所有滅、皆永寂靜，常住安樂。彼所有道、皆能永斷，究竟出離。當知此中、若於現見諸蘊諦智、若於所餘不同分界不現見境比度諦智、即是能生法智類智種子依處。又即如是了相作意、當知猶為聞思間雜。若觀行者、於諸諦中、如是數數正觀察故，由十六行、於四聖諦證成道理、已得決定；復於諸諦盡所有性、如所有性、超過聞思間雜作意，一向發起修行勝解。此則名為勝解作意。如是作意、唯緣諦境、一向在定。於此修習多修習故；於苦集二諦境中、得無邊際智。由此智故；了知無常、發起無常無邊際勝解。如是了知苦等、發起苦無邊際勝解、空無我無邊際勝解、惡行無邊際勝解、往惡趣無邊際勝解、與衰無邊際勝解、及老病死愁悲憂苦一切擾惱無邊際勝解。此中無邊際者：謂生死流轉。如是諸法無邊無際、乃至生死流轉不絕、常有如是所說諸法。唯有生死

無餘息滅、此可息滅；更無有餘息滅方便。即於如是諸有諸趣死生法中，以無願行、無所依行、深厭逆行、發起勝解；精勤修習勝解作意。

復於如是諸有諸生增上意樂、深心厭怖；及於涅槃隨起一行、深心願樂。彼於長夜、其心愛樂世間色聲香味觸等，為諸色聲香味觸等、滋長積集。由是因緣，雖於涅槃深心願樂；而復於彼、不能趣入，不能證淨，不能安住，不能勝解，其心退轉。於寂靜界、未能深心生希仰故；有疑慮故；其心數數厭離驚怖。雖於一切苦集二諦、數數深心厭離驚怖，及於涅槃、數數發起深心願樂；然猶未能深心趣入。何以故？以彼猶有能障現觀麤品我慢、隨入作意間無間轉。作是思惟：我於生死、曾久流轉；我於生死、當復流轉；我於涅槃、當能趣入；我為涅槃、修諸善法；我能觀苦、真實是苦；我能觀集、真實是集；我能觀滅、真實是滅；我能觀道、真實是道；我能觀空、真實是空；我觀無願、真是無願；我觀無相、真是無相；如是諸法、是我所有。由是因緣，

雖於涅槃、深心願樂；然心於彼不能趣入。彼既了知如是我慢是障礙已；便能速疾以慧通達，棄捨任運隨轉作意、制伏一切外所知境、趣入作意。隨作意行、專精無間觀察聖諦；隨所生起心謝滅時、無間生心作意觀察，方便流注、無有間斷。彼既如是以心緣心，專精無替；便能令彼隨入作意障礙現觀麤品我慢、無容得生。如是勤修瑜伽行者、觀心相續、展轉別異、新新而生、或增或減、暫時而有、率爾現前、前後變易、是無常性。觀心相續、入取蘊攝、是為苦性。觀心相續、離第二法、是為空性。觀心相續、從衆緣生、不得自在、是無我性。如是名為悟入苦諦。次復觀察此心相續、以愛為因，以愛為集，以愛為起，以愛為緣。如是名為悟入集諦。次復觀察此心相續所有擇滅、是永滅性，是永靜性，是永妙性，是永離性。如是名為悟入滅諦。次復觀察此心相續究竟對治趣滅之道、是真道性，是真如性，是真行性，是真出性。如是名為悟入道諦。如是先來未善觀察、今善作意方便觀察，以微妙慧、於

四聖諦能正悟入。即於此慧、親近修習多修習故；能緣所緣平等平等、正智得生。由此生故能斷障礙愛樂涅槃所有麤品現行我慢。又於涅槃、深心願樂，速能趣入，心無退轉，離諸怖畏，攝受增上意樂適悅。

如是行者、於諸聖諦、下忍所攝、能緣所緣平等平等智生，是名為煖。中忍所攝、能緣所緣平等平等智生，是名為頂。上忍所攝、能緣所緣平等平等智生，名諦順忍。彼既如是斷能障礙麤品我慢，及於涅槃攝受增上意樂適悅；便能捨離後後觀心所有加行，住無加行無分別心。彼於爾時、其心似滅、而非實滅；似無所緣、而非無緣。又於爾時、其心寂靜；雖似遠離、而非遠離。又於爾時、非美睡眠之所覆蓋；唯有分明無高無下奢摩他行。復有一類闇昧愚癡、於美睡眠之所覆蓋、其心似滅非實滅中、起增上慢、謂為現觀。此不如是。既得如是趣現觀心；不久當入正性離生。即於如是寂靜心位、最後一念無分別心。從此無間、於前所觀諸聖諦理、起內

作意。此即名為世第一法。從此已後、出世心生；非世間心。此是世間諸行、最後界畔邊際；是故名為世第一法。

從此無間、於前所觀諸聖諦理、起內作意，作意無間、隨前次第所觀諸諦、若是現見、若非現見、諸聖諦中，如其次第、有無分別決定智現見智生。由此生故；三界所繫見道所斷附屬所依諸煩惱品一切麤重、皆悉永斷。此永斷故；若先已離欲界貪者、彼於今時既入如是諦現觀已、得不還果。彼與前說離欲者相、當知無異。然於此中少有差別。謂當受化生、即於彼處當般涅槃；不復還來生此世間。若先倍離欲界貪者、彼於今時既入如是諦現觀已、得一來果。若先未離欲界貪者、彼於今時既入如是諦現觀已、麤重永息，得預流果。由能知智與所知境和合無乖、現前觀察，故名現觀。如剎帝利與剎帝利和合無乖、現前觀察，名為現觀。婆羅門等、當知亦爾。此亦成就衆多相狀。謂證如是諦現觀故；獲得四智。謂於一切若行若

住諸作意中、善推求故；得唯法智，得非斷智，得非常智，得緣生行如幻事智。若行境界、由失念故、雖起猛利諸煩惱纏；暫作意時、速疾除遣。又能畢竟不墮惡趣。終不故思違越所學；乃至傍生、亦不害命。終不退轉、棄捨所學。不復能造五無間業。終定知苦樂、非自所作，非他所作，非自他作，非非自他、無因而生。終不求請外道為師，亦不於彼起福田想。於他沙門婆羅門等、終不觀瞻口及顏面。唯自見法、得法、知法、證法源底。越度疑惑，不由他緣。於大師教、非他所引。於諸法中、得無所畏。終不妄計世瑞吉祥、以為清淨。終不更受第八有生。具足成就四種證淨。如是行者、乃至世第一法已前、名勝解作意；於諸聖諦現觀已後、乃至永斷見道所斷一切煩惱、名遠離作意。復從此後、為欲進斷修所斷惑、如所得道、更數修習；永斷欲界上品中品諸煩惱已，得一來果。如預流果所有諸相，今於此中、當知亦爾。然少差別。謂若行境界、於能隨順上品猛利煩惱纏處、由失念故，暫起微劣諸煩惱纏；尋

能作意、速疾除遣。唯一度來生此世間，便能究竟作苦邊際。得不還果、及不還相、如前已說。當知此中由觀察作意、於一切修道、數數觀察已斷未斷；如所得道、而正修習。又於此中云何名修自性？云何名修業？云何名修品類差別？

謂由定地作意、於世出世善有為法、修習增長，無間所作、殷重所作、令心相續、會彼體性；如是名為修之自性。

當知修業、略有八種。一、有一類法、由修故得；二、有一類法、由修故習；三、有一類法、由修故淨；四、有一類法、由修故遣；五、有一類法、由修故知；六、有一類法、由修故斷；七、有一類法、由修故證；八、有一類法、由修故遠。若先未得殊勝善法、修習令得；名修故得。若先已得、令轉現前；名修故習。若先已得、未令現前，但由修習彼種類法、當令現前、令轉清淨鮮白生起；名修故淨。若有失念、染法現行，修善法力、令不忍受、斷除變吐；名修故遣。若未生起所應斷法、修善法力、了知如病、深心厭壞，了知

如癰、如箭、障礙無常苦空及以無我、深心厭壞；名修故知。如是知已，數修習故、無間道生，斷諸煩惱；名修故斷。煩惱斷已，證得解脱；名修故證。如如進趣上地善法，如是如是令其下地已斷諸法、轉成遠分，乃至究竟；名修故遠。當知是名八種修業。應知此修品類差別，有十一種。一、奢摩他修，二、毗鉢舍那修，三、世間道修，四、出世道修，五、下品道修，六、中品道修，七、上品道修，八、加行道修，九、無間道修，十、解脱道修，十一、勝進道修。奢摩他修者：謂九種行、令心安住。如前已説。毗鉢舍那修、亦如前説。世間道修者：謂於諸下地見麤相故；於諸上地見静相故；乃至能趣無所有處一切離欲。出世道修者：謂正思惟苦真是苦，集真是集，滅真是滅，道真是道；由正見等無漏聖道、乃至能趣非想非非想處一切離欲。下品道修者：謂由此故，能斷最麤上品煩惱。中品道修者：謂由此故，能斷所有中品煩惱。上品道修者：謂由此故，能斷所有最後所斷下品煩惱。加行道修者：謂由此故，為斷煩惱、發起加

行。無間道修者：謂由此故，正斷煩惱。解脫道修者：謂由此故，惑斷無間、證得解脫。勝進道修者：謂由此故，從是已後修勝善法、乃至未起餘地煩惱能治加行；或復未起趣究竟位。當知是名十一種修品類差別。

如是於修勤修習者、於時時間、應正觀察所有煩惱已斷未斷；於時時間、於可厭法、深心厭離；於時時間、於可欣法、深心欣慕；如是名為攝樂作意。彼即於此攝樂作意、親近修習多修習故；有能無餘永斷修道所斷煩惱、最後學位、喻如金剛三摩地生。由此生故，便能永斷修道所斷一切煩惱。

問：何因緣故、此三摩地名金剛喻？答：譬如金剛、望餘一切末尼真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚等諸珍寶、最為堅固；能穿能壞所餘寶物，非餘寶物所能穿壞。如是此三摩地、於諸有學三摩地中、最上最勝，最為堅固；能壞一切所有煩惱，非上煩惱所能蔽伏。是故此三摩地名金剛喻。

從此金剛喻三摩地、無間永害一切煩惱品麤重種子；其心於彼究竟解脱、證得畢竟種性清淨。於諸煩惱究竟盡中、發起盡智。由因盡故，當來苦果、畢竟不生；即於此中起無生智。彼於爾時成阿羅漢，諸漏已盡、所作已辦、無復所作。證得自義、盡諸有結。已正奉行如來聖教，心善解脱。已具成就十無學法。謂無學正見、正思惟、乃至無學正解脱、正智。於諸住中及作意中、能隨已心自在而轉。隨所樂住或聖或天或梵住中、即能安住；隨樂思惟所有正法、能引世間或出世間諸善義利，即能思惟。言聖住者：謂空住、無願住、無相住、滅盡定住。言天住者：謂諸靜慮、諸無色住。言梵住者：謂慈住、悲住、喜住、捨住。又於爾時、至極究竟畢竟無垢，畢竟證得梵行邊際。離諸關鍵，已出深坑，已度深塹。已能摧伏彼伊師迦，是為真聖，摧滅高幢。已斷五支，成就六支。一向守護四所依止。最極遠離，獨一諦實。棄捨希求，無濁思惟，身行猗息。心善解脱，慧善解脱。獨一無侶，正行已立，名已親近無上丈夫。具

足成就六恒住法。謂眼見色已、無喜無憂，安住上捨、正念、正知。如是耳聞聲已、鼻齅香已、舌嘗味已、身覺觸已、意了法已、無喜無憂，安住上捨、正念、正知。彼於爾時、領受貪欲無餘永盡；領受瞋恚無餘永盡；領受愚癡無餘永盡。彼貪瞋癡、皆永盡故；不造諸惡，習近諸善。其心猶如虛空淨水，如妙香檀。普為一切天帝天王恭敬供養。住有餘依般涅槃界，度生死海、已到彼岸。亦名住持最後有身。先業煩惱所引諸蘊、自然滅故；餘取無故；不相續故；於無餘依般涅槃界而般涅槃。此中都無般涅槃者，如於生死、無流轉者。唯有衆苦、永滅寂靜，清涼滅没。唯有此處、最為寂靜。所謂棄捨一切所依、愛盡離欲永滅涅槃。當知此中有如是相。

阿羅漢苾芻諸漏永盡、不能習近五種處所。一者、不能故思殺害諸衆生命；二者、不能不與而取；三者、不能行非梵行習婬欲法；四者、不能知而妄語；五者、不能貯畜受用諸欲資具。如是不能妄計苦樂自作、他作、自他俱作、非自他作無因而生。

又亦不能怖畏一切不應記事。又亦不能於雲雷電霹靂灾雹、及見種種怖畏事已、深生驚怖。

當知此中金剛喩定所攝作意、名加行究竟作意。最上阿羅漢果所攝作意、名加行究竟果作意。由如是等多種作意、依出世道證得究竟。

如是一切、名聲聞地。此是一切正等覺者、所說一切聲聞相應教法根本。猶如一切名句文身、是所制造文章呪術異論根本。

本地分中獨覺地第十四

如是已說聲聞地。云何獨覺地?當知此地、有五種相。一者、種性,二者、道,三者、習,四者、住,五者、行。

云何獨覺種性?謂由三相、應正了知。一者、本性獨覺、先未證得彼菩提時、有薄塵

種性。由此因緣，於憒閙處、心不愛樂；於寂靜處、深心愛樂。二者、本性獨覺、先未證得彼菩提時、有薄悲種性。由是因緣，於說正法利有情事、心不愛樂；於少思務寂靜住中、深心愛樂。三者、本性獨覺、先未證得彼菩提時、有中根種性，是慢行類。由是因緣，深心希願無師無敵、而證菩提。

云何獨覺道？謂由三相、應正了知。謂有一類、安住獨覺種性；經於百劫、值佛出世、親近承事，成熟相續；專心求證獨覺菩提。於蘊善巧、於處善巧、於界善巧、於緣起善巧、於處非處善巧、於諦善巧、勤修學故；於當來世、速能證得獨覺菩提。如是名為初獨覺道。復有一類、值佛出世，親近善士，聽聞正法，如理作意，於先所未起順決擇分善根、引發令起：謂煖、頂、忍。而無力能、即於此生證法現觀，得沙門果。復修蘊善巧、修處善巧、修界善巧、修緣起善巧、修處非處善巧、修諦善巧故；於當來世、能證法現觀，得沙門果。是名第二獨覺道。復有一類、值佛出世，親近善士，聽聞正

法，如理作意，證法現觀、得沙門果；而無力能、於一切種、至極究竟畢竟離垢，畢竟證得梵行邊際阿羅漢果。復修蘊善巧、修處善巧、修界善巧、修緣起善巧、修處非處善巧、修諦善巧故；依出世道、於當來世至極究竟畢竟離垢，畢竟證得梵行邊際阿羅漢果。是名第三獨覺道。云何獨覺習？謂有一類、依初獨覺道、滿足百劫修集資糧。過百劫已，出無佛世。無師自能修三十七菩提分法，證法現觀，得獨覺菩提果；永斷一切煩惱、成阿羅漢。復有一類、或依第二、或依第三獨覺道、由彼因緣出無佛世、無師自能修三十七菩提分法、或證法現觀；乃至得阿羅漢果。或得沙門果，至極究竟畢竟離垢，畢竟證得梵行邊際，證得最上阿羅漢果。當知此中由初習故、成獨覺者、名麟角喻；由第二第三習故、成獨勝者、名部行喻。云何獨覺住？謂初所習麟角喻獨覺、樂處孤林，樂獨居住，樂甚深勝解，樂觀察甚深緣起道理，樂安住最極空無願無相作意。若第二第三所習部行喻獨勝、不必一向樂處孤

林、樂獨居住，亦樂部衆共相雜住。所餘住相、如麟角喻。

云何獨覺行？謂一切獨覺、隨依彼彼村邑聚落而住、善護其身，善守諸根，善住正念。隨入彼彼村邑聚落、或為乞食。或濟度他下劣愚昧、以身濟度，不以語言。何以故？唯現身相、為彼説法，不發言故。示現種種神通境界，乃至為令心誹謗者、生歸向故。又彼一切、應知本來一向趣寂。

瑜伽師地論卷第三十四

瑜伽師地論卷第三十五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處種性品第一

如是已說獨覺地。云何菩薩地?嗢柁南曰:

　初持、次相、分、　增上意樂、住、　生、攝受、地、行、　建立最為後。

有十法具攝大乘菩薩道及果。何等為十?一者、持,二者、相,三者、分,四者、增上意樂,五者、住,六者、生,七者、攝受,八者、地,九者、行,十者、建立。

云何名持?謂諸菩薩自乘種性、最初發心、及以一切菩提分法、是名為持。何以故?以諸菩薩自乘種性為依止故、為建立故,有所堪任、有大勢力能證無上正等菩提。是故說彼自乘種性、為諸菩薩堪任性持。以諸菩薩最初發心為所依止、為建

立故，於施戒忍精進靜慮慧、於六波羅蜜多、於福德資糧智慧資糧、於一切菩提分法、能勤修學；是故說彼最初發心、為諸菩薩行加行持。以諸菩薩一切所行菩提分法為所依止、為建立故，圓滿無上正等菩提；是故說彼一切所行菩提分法、為所圓滿大菩提持。住無種性補特伽羅、無種性故、雖有發心及行加行為所依止；定不堪任圓滿無上正等菩提。由此道理、雖未發心未修菩薩所行加行；若有種性、當知望彼而得名持。又住種性補特伽羅、若不發心不修菩薩所行加行；雖有堪任、而不速證無上菩提。與此相違、當知速證。又此種性、已說名持；亦名為助、亦名為因、亦名為依、亦名階級、亦名前導、亦名舍宅。如說種性，最初發心、所行加行、應知亦爾。

云何種性？謂略有二種。一、本性住種性，二、習所成種性。本性住種性者：謂諸菩薩六處殊勝有如是相、從無始世展轉傳來、法爾所得、是名本性住種性。習所成種

性者：謂先串習善根所得、是名習所成種性。此中義意、二種皆取。又此種性亦名種子、亦名為界、亦名為性。又此種性未習成果、說名為細。未有果故。已習成果、說名為麤。與果俱故。

若諸菩薩成就種性、尚過一切聲聞獨覺；何況其餘一切有情。當知種性、無上最勝。何以故？略有二種淨。一、煩惱障淨，二、所知障淨。一切聲聞獨覺種性、唯能當證煩惱障淨，不能當證所知障淨；菩薩種性、亦能當證煩惱障淨，亦能當證所知障淨。是故說言望彼一切無上最勝。

復由四事、當知菩薩勝於一切聲聞獨覺。何等為四？一者、根勝，二者、行勝，三者、善巧勝，四者、果勝。言根勝者：謂諸菩薩本性利根、獨覺中根、聲聞軟根、是名根勝。言行勝者：謂諸菩薩亦能自利、亦能利他、利益安樂無量衆生，哀愍世間、令諸天人獲得勝義利益安樂；聲聞、獨覺、唯行自利。是名行勝。善巧勝者：聲聞獨覺、於蘊界

處緣起處非處中、能修善巧；菩薩、於此及於其餘一切明處、能修善巧。是名善巧勝。言果勝者：聲聞、能證聲聞菩提；獨覺、能證獨覺菩提；菩薩、能證阿耨多羅三藐三菩提。是名果勝。

又諸菩薩有六波羅蜜多種性相。由此相故、令他了知真是菩薩。謂施波羅蜜多種性相、戒忍精進靜慮慧波羅蜜多種性相。

云何菩薩施波羅蜜多種性相？謂諸菩薩本性樂施、於諸現有堪所施物、恒常無間性能於他平等分布。心喜施與、意無追悔。施物雖少、而能均布；惠施廣大、而非狹小；無所惠施、深懷慚恥。常好為他讚施勸施、見能施者心懷喜悅。於諸尊重者宿福田應供養者、從座而起恭敬奉施。於其彼彼此世他世有情無罪利益事中、若請不請、如理為說。若諸有情怖於王賊及水火等、施以無畏；能於種種常極怖中、隨力濟拔。受他寄物、未嘗差違；若負他債、終不抵誑；於共財所、亦無欺罔。於其

種種末尼珍珠琉璃螺貝璧玉珊瑚金銀等寶資生具中心迷倒者、能正開悟；尚不令他欺罔於彼、況當自為。其性好樂廣大財位、於彼一切廣大資財、心好受用；樂大事業、非狹小門。於諸世間酒色博戲歌舞倡妓種種變現耽著事中、速疾厭捨，深生慚愧。得大財寶、尚不貪著；何況小利。如是等類、當知名為菩薩施波羅蜜多種性相。

云何菩薩戒波羅蜜多種性相？謂諸菩薩、本性成就輭品不善身語意業、不極暴惡，於諸有情、不極損惱。雖作惡業、速疾能悔；常行恥愧、不生歡喜。不以刀杖手塊等事、惱害有情；於諸衆生、性常慈愛。於所應敬、時起奉迎，合掌問訊，現前禮拜。修和敬業，所作機捷、非為愚鈍，善順他心。常先含笑、舒顏平視、遠離顰蹙、先言問訊。於恩有情、知恩知報。於來求者常行質直、不以諂誑而推謝之。如法求財、不以非法，不以卒暴。性常喜樂修諸福業，於他修福尚能獎助；況不自為。若見若聞他所

受苦、所謂殺縛、割截、捶打、訶毀、迫脅。於是等苦過於自受、重於法受。及重後世、於少罪中尚深見怖；何況多罪。於他種種所應作事、所謂商、農、放牧、事王、書、印、算、數、善和諍訟、追求財寶、守護儲積、方便出息、及以捨施、婚姻、集會。於是一切如法事中、悉與同事。於他種種鬬訟諍競、或餘所有互相惱害、能令自他無義無利受諸苦惱、如是一切非法事中、不與同事。善能制止所不應作。謂十種惡不善業道。不違他命、善順於他、同忍同戒。於他事業隨彼所欲、廢己所作而為成辦。其心溫潤、其心純淨、恚心害心不久相續；隨生隨捨、起賢善心。尊重實語、不誑惑他；不離他親。亦不好樂不輕爾說無義無利不相應語。言常柔軟、無有麤獷；於己僮僕尚無苦言、況於他所。敬愛有德、如實讚彼。如是等類、當知名為菩薩戒波羅蜜多種性相。

云何菩薩忍波羅蜜多種性相?謂諸菩薩性於他所遭不饒益無恚害心、亦不反

報。若他諫謝、速能納受；終不結恨、不久懷怨。如是等類、當知名為菩薩忍波羅蜜多種性相。

云何菩薩精進波羅蜜多種性相？謂諸菩薩性自翹勤、夙興晚寐、不深耽樂睡眠倚樂。於所作事勇決樂為、不生懈怠；思擇方便、要令究竟。凡所施為一切事業、堅固決定；若未皆作未皆究竟、終不中間懈廢退屈。於諸廣大第一義中心無怯弱、不自輕懱；發勇猛心、我今有力能證於彼。或入大衆、或與他人共相擊論、或餘種種難行事業、皆無畏憚。能引義利大事務中、尚無深倦；何況小事。如是等類、當知名為菩薩精進波羅蜜多種性相。

云何菩薩靜慮波羅蜜多種性相？謂諸菩薩性於法義能審思惟、無多散亂。若見若聞阿練若處山巖林藪邊際臥具人不狎習離惡衆生、隨順宴默；便生是念、是處安樂出離遠離。常於出離及遠離所、深生愛慕。性薄煩惱、諸蓋輕微、麤重羸弱。

至遠離處思量自義、心不極為諸惡尋思之所纏擾。於其怨品、尚能速疾安住慈心；況於親品及中庸品。若見若聞有苦衆生、為種種苦之所逼惱；起大悲心、於彼衆生隨能隨力方便拔濟、令離衆苦。於諸衆生、性自樂施利益安樂；親屬衰亡、喪失財寶殺縛禁閉及驅擯等諸苦難中、悉能安忍。其性聰敏、於法能受能持能思；成就念力、於久所作所説事中、能自記憶，亦令他憶。如是等類、當知名為菩薩靜慮波羅蜜多種性相。

云何菩薩慧波羅蜜多種性相？謂諸菩薩成俱生慧、能入一切明處境界；性不頑鈍、性不微昧、性不愚癡。徧於彼彼離放逸處有力思擇。如是等類、當知名為菩薩慧波羅蜜多種性相。

應知是名能比菩薩種性麤相。決定實義、唯佛世尊究竟現見。由諸菩薩所有種性、性與如是功德相應、成就賢善諸白净法。是故能與難得最勝不可思議無動

無上如來果位為證得因、應正道理。餘不應理。

種性菩薩、乃至未為白法相違四隨煩惱若具不具之所染汙；性與如是白法相應。若被染汙、如是白法皆不顯現；或於一時生諸惡趣。菩薩雖生諸惡趣中，由種性力、應知與餘生惡趣者有大差別。謂彼菩薩久處生死、或時時間生諸惡趣、雖暫生彼、速能解脫；雖在惡趣、而不受於猛利苦受、如餘有情生惡趣者；雖觸微苦、而能發生增上厭離，於生惡趣受苦有情、深起悲心。如是等事、皆由種性佛大悲因之所熏發；是故當知種性菩薩、雖生惡趣、然與其餘生惡趣者、有大差別。何等名為種性菩薩白法相違四隨煩惱?謂放逸者、由先串習諸煩惱故、性成猛利長時煩惱；是名第一隨煩惱性。又愚癡者、不善巧者、依附惡友；是名第二隨煩惱性。又為尊長夫主王賊及怨敵等所拘逼者、不得自在、其心迷亂；是名第三隨煩惱性。又資生具有匱乏者、顧戀身命；是名第四隨煩惱性。又諸菩薩雖具種性；由四

因緣、不能速證阿耨多羅三藐三菩提。何等為四?謂諸菩薩、先未值遇諸佛菩薩真善知識、為說菩提無顛倒道;如是名為第一因緣。又諸菩薩、雖遇善友為說正道、而顛倒執、於諸菩薩正所學中顛倒修學;如是名為第二因緣。又諸菩薩、雖遇善友為說正道、於諸菩薩正所學中無倒修學;而於加行方便慢緩、懈怠懶惰、不成勇猛熾然精進。如是名為第三因緣。又諸菩薩、雖遇善友為說正道、於諸菩薩正所學中無倒修學、亦於加行勇猛精進;然諸善根、猶未成熟,菩提資糧、未得圓滿,未於長時積習所有菩提分法。如是名為第四因緣。如是菩薩、雖有種性;因緣闕故、不能速證無上菩提。若具因緣;便能速證。若無種性補特伽羅、雖有一切;一切一切種、當知決定不證菩提。

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處發心品第二

復次菩薩最初發心、於諸菩薩所有正願是初正願，普能攝受其餘正願；是故發心、以初正願為其自性。又諸菩薩起正願心求菩提時、發如是心，說如是言：願我決定當證無上正等菩提，能作有情一切義利，畢竟安處究竟涅槃、及以如來廣大智中。如是發心、定自希求無上菩提、及求能作有情義利；是故發心、以定希求為其行相。又諸菩薩緣大菩提、及緣有情一切義利、發心希求；非無所緣。是故發心、以大菩提及諸有情一切義利為所緣境。又諸菩薩最初發心、能攝一切菩提分法殊勝善根為上首故；是善、極善，是賢、極賢，是妙、極妙，能違一切有情處所三業惡行、功德相應。又諸菩薩最初發心所起正願、於餘一切希求世間出世間義妙善正願、最為第一，最為無上。如是應知最初發心、有五種相。一者、自性，二者、行相，三者、所緣，四者、功德，五者、最勝。

又諸菩薩初發心已，即名趣入無上菩提，預在大乘諸菩薩數。此據世俗言說道理。是故發心、趣入所攝。又諸菩薩要發心已、方能漸次速證無上正等菩提；非未發心。是故發心、能為無上菩提根本。又諸菩薩悲愍一切有苦衆生、為欲濟拔發菩提心。是故發心是悲等流。又諸菩薩以初發心為所依止、為建立故；普於一切菩提分法及作一切有情義利菩薩學中、皆能修學。是故發心、是諸菩薩學所依止。如是應知最初發心是趣入攝、菩提根本、大悲等流、學所依止。又諸菩薩最初發心、略有二種。一者、永出，二、不永出。言永出者：謂發心已畢竟隨轉、無復退還。不永出者：謂發心已不極隨轉、而復退還。此發心退、復有二種。一者、究竟，二、不究竟。究竟退者：謂一退已、不能復發求菩提心。不究竟者：謂退已後、數數更發求菩提心。

當知菩薩最初發心、由四種緣、四因、四力。

云何四緣? 謂善男子或善女人、若見諸佛及諸菩薩、有不思議甚奇希有神變威力。或從可信聞如是事、既見聞已便作是念: 無上菩提、具大威德、令安住者及修行者、成就如是所見所聞不可思議神變威力。由此見聞增上力故; 於大菩提深生信解、因斯發起大菩提心。是名第一初發心緣。

或有一類、雖不見聞如前所説神變威力、而聞宣説依於無上正等菩提微妙正法菩薩藏教, 聞已深信; 由聞正法、及與深信、增上力故, 於如來智深生信解、為得如來微妙智故、發菩提心。是名第二初發心緣。

或有一類、雖不聽聞如上正法、而見一切菩薩藏法將欲滅沒、見是事已便作是念: 菩薩藏法久住於世能滅無量衆生大苦, 我應住持菩薩藏法、發菩提心; 為滅無量衆生大苦。由為護持菩薩藏法增上力故; 於如來智深生信解, 為得如來微妙智故, 發菩提心。是名第三初發心緣。

或有一類、雖不覩見正法欲滅；而於末劫末世末時、見諸濁惡衆生身心，十隨煩惱之所惱亂。謂多愚癡、多無慚愧、多諸慳嫉、多諸憂苦、多諸麤重、多諸煩惱、多諸惡行、多諸放逸、多諸懈怠、多諸不信。見是事已，便作是念：大濁惡世、於今正起諸隨煩惱所惱亂時、能發下劣聲聞獨覺菩提心者、尚難可得；況於無上正等菩提能發心者。我當應發大菩提心、令此惡世無量有情、隨學於我起菩提願。由見末劫難得發心、增上力故；於大菩提深生信解、因斯發起大菩提心。是名第四初發心緣。

云何四因？謂諸菩薩種性具足、是名第一初發心因。又諸菩薩賴佛菩薩善友攝受、是名第二初發心因。又諸菩薩於諸衆生多起悲心、是名第三初發心因。又諸菩薩於極長時種種猛利無間無闕生死大苦難行苦行、無有怯畏、是名第四初發心因。

若諸菩薩六處殊勝、從無始世展轉傳來法爾所得；當知是名種性具足。由四種相、當知菩薩善友具足。謂諸菩薩所遇善友、性不愚鈍、聰明黠慧、不墮惡見。是名第一善友具足。又諸菩薩所遇善友、終不教人行於放逸；亦不授與諸放逸具。是名第二善友具足。又諸菩薩所遇善友、終不教人行於惡行；亦不授與諸惡行具。是名第三善友具足。又諸菩薩所遇善友、終不勸捨增上信欲受學精進方便功德、而復勸修下劣信欲受學精進方便功德。所謂終不勸捨大乘、勸修二乘，勸捨修慧、勸修思慧，勸捨思慧、勸修聞慧，勸捨聞慧、勸修福業，勸捨尸羅、勸修惠施。終不勸捨如是等類增上功德、而復勸修如是等類下劣功德。是名第四善友具足。由四因緣、當知菩薩於諸衆生多起悲心。謂諸菩薩雖有十方無量無邊無苦世界、而生有苦諸世界中；於中恒有衆苦可得，非無衆苦。或時見他、隨遭一苦觸對逼切，或時見自、隨遭一苦觸對逼切，或見自他隨遭一苦觸對逼切，或見

二種、俱遭長時種種猛利無間大苦觸對逼切。然此菩薩依自種性、性自仁賢;依四境處、雖不串習而能發起下中上悲、無有斷絕。

由四因緣、當知菩薩於諸衆生先起悲心、於極長時種種猛利無間無闕生死大苦、難行苦行、尚無怯畏;何況小苦。謂諸菩薩性自勇健、堪忍有力當知是名第一因緣。又諸菩薩性自聰敏、能正思惟具思擇力、當知是名第二因緣。又諸菩薩能於無上正等菩提成就上品清淨信解、當知是名第三因緣。又諸菩薩於諸衆生成就上品深心悲愍、當知是名第四因緣。

云何四力?一者、自力,二者、他力,三者、因力,四者、加行力。謂諸菩薩由自功力、能於無上正等菩提深生愛樂;是名第一初發心力。又諸菩薩、由他功力、能於無上正等菩提深生愛樂;是名第二初發心力。又諸菩薩宿習大乘相應善法、今暫得見諸佛菩薩或暫得聞稱揚讚美、即能速疾發菩提心;況覩神力、聞其正法。是名第

三初發心力。又諸菩薩於現法中親近善士聽聞正法諦思惟等，長時修習種種善法；由此加行、發菩提心。是名第四初發心力。若諸菩薩依上總別四緣四因、或由自力、或由因力、或總二力、而發心者；當知此心堅固無動。或由他力、或加行力、或總二力、而發心者；當知此心不堅不固、亦非無動。

有四因緣、能令菩薩退菩提心。何等為四？一、種姓不具；二、惡友所攝；三、於諸衆生悲心微薄；四、於極長時種種猛利無間無闕生死大苦難行苦行、其心極生怯畏驚怖。如是四種心退因緣、與上發心四因相違，廣辯其相、如前應知。

最初發心堅固菩薩、略有二種不共世間甚希奇法。何等為二？一者、攝諸衆生皆為眷屬；二者、攝眷屬過，所不能染。攝眷屬過、有其二種。謂於眷屬饒益損減、染汙違順。如是二事、菩薩皆無。

最初發心堅固菩薩、於諸衆生發起二種善勝意樂。一者、利益意樂，二者、安樂意

樂。利益意樂者：謂欲從彼諸不善處、拔濟衆生安置善處。安樂意樂者：謂於貧匱無依無怙諸衆生所、離染汙心欲與種種饒益樂具。

最初發心堅固菩薩、有二加行。一、意樂加行，二、正行加行。意樂加行者：謂即利益安樂意樂、日夜增長。正行加行者：謂於日夜、能自成熟佛法加行；及於衆生、隨能隨力依前所説意樂加行、起與利益安樂加行。

最初發心堅固菩薩、有二增長大善法門。一者、自利加行、能證無上正等菩提；二者、利他加行、能脱一切有情衆苦。如二增長大善法門，如是二種大善法聚、二種無量大善法藏、當知亦爾。

最初發心堅固菩薩、由初發心求菩提故所攝善法、比餘一切所攝善法、有二種勝。一者、因勝，二者、果勝。謂諸菩薩所攝善法、皆是無上正等菩提能證因故；所證無上正等菩提、是此果故。比餘一切聲聞獨覺所攝善法、尚為殊勝；何況比餘一

切有情所攝善法。是故菩薩所攝善法、比餘一切所攝善法、因果俱勝。

最初發心堅固菩薩、略有二種發心勝利。一者、初發菩提心已、即是衆生尊重福田、一切衆生皆應供養；亦作一切衆生父母。二者、初發菩提心已、即能攝受無惱害福。由此菩薩成就如是無惱害福、得倍輪王護所守護；由得如是護所護故，若寢若寤若迷悶等、一切魍魎藥叉宅神人非人等不能嬈害。又此菩薩轉受餘生、由如是福所攝持故、少病、無病、不為長時重病所觸。於諸衆生所作義利、能以身語勇猛而作。常為衆生宣説正法、身無極倦，念無忘失，心無勞損。菩薩本性住種性時、一切麤重性自微薄；既發心已、所有麤重轉復輕微。謂身麤重、及心麤重。若餘衆生、為欲息滅疾疫災橫、所用無驗呪句明句、菩薩用之尚令有驗；何況驗者。成就增上柔和忍辱、能忍他惱，不惱於他；見他相惱、深生悲愍。忿嫉諂等諸隨煩惱、皆能摧伏令勢微薄；或暫現行，速能除遣。隨所居止國土城邑、於中所有恐怖

鬪諍饑饉過失、非人所作疾疫灾橫、未起不起;設起尋滅。又此最初發心菩薩、或於一時生極惡趣那落迦中、多分於此那落迦趣速得解脱。受小苦受、生大厭離;於彼受苦諸衆生等、起大悲心。如是一切、皆因攝受無惱害福。最初發心堅固菩薩、由能攝受無惱害福、便得領受如是等類衆多勝利。

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處自他利品第三之一

如是菩薩既發心已。云何修行諸菩薩行?略説菩薩若所學處、若如是學、若能修學。如是一切總攝為一、名菩薩行。是諸菩薩、於何處學?謂七處學。云何七處?嗢柁南曰:

自、他利、實義、　威力、熟有情、　成熟自佛法、　第七菩提處。

一、自利處，二、利他處，三、真實義處，四、威力處，五、成熟有情處，六、成熟自佛法處，七、無上正等菩提處。

云何自利利他處？謂自利利他、略有十種。一、純自利利他，二、共自利利他，三、利益種類自利利他，四、安樂種類自利利他，五、因攝自利利他，六、果攝自利利他，七、此世自利利他，八、他世自利利他，九、畢竟自利利他，十、不畢竟自利利他。

云何菩薩純共自利利他？謂諸菩薩於純自利利他、應知應斷。違越不順菩薩儀故。於其所餘、應勤修學。不越隨順菩薩儀故。此中菩薩於純自利應知應斷者：謂為己樂、求財受用；或為吝法、於佛菩薩所説教法追訪受持。或為生天受天快樂、受持禁戒，發勤精進修習定慧。或求世間有染果報、為世財食、恭敬供養諸佛制多。或貪利養、為利養故；自説種種無有義利不實功德、誑惑於他，招集利養。或欲貪他作己僮僕為驅使故；非法攝衆、不如正法。矯設方便拔濟有情、令於他所免

為僮僕、還自攝受為己僮僕；拔濟有情、令脱繫縛、還自拘執成己事業；拔濟有情、令於他所解脱種種治罰怖畏、還自懾伏令懼於己。若諸菩薩耽著諸定現法樂住、棄捨思惟利衆生事。當知此等、名純自利。菩薩於是純自利行、應知應斷。若諸菩薩或悲為首、或為迴向無上菩提、及為生天、於一切時修施忍等；當知是名自利共他。又除如前所説諸相，其餘一切與彼相違所有自利諸菩薩行、當知皆名自利共他。菩薩於此應勤修學。此中菩薩於純利他應知應斷者：謂以邪見、修行施等。以無因見及無果見、毀犯尸羅，遠離正行，為他説法。若諸菩薩於諸靜慮善巧迴轉、已超下地、而更攝受下地白法。謂彼已能安住靜慮、由悲願力、捨諸靜慮、隨其所樂、還生欲界。又諸菩薩已得自在、於十方界種種變化、作諸衆生種種義利。又諸牟尼自事已辦、依止如來力無畏等所有一切不共佛法、徧於十方無量衆生能作無量大利益事。當知此等、名純利他。如是所説純利他行、菩薩於前所

説二種、應知應斷；於餘所説純利他行、多應修學。又除如前所説諸相，其餘一切與彼相違所有利他諸菩薩行、當知皆名利他共自菩薩於此應勤修學。

云何菩薩利益種類自利利他？略説應知有五種相。一、無罪相，二、攝受相，三、此世相，四、他世相，五、寂滅相。若諸菩薩所有自能若少若多攝受善法增長善法、或復令他若少若多攝受善法增長善法、勸勉調伏安置建立、是名菩薩利益種類自利利他無有罪相。若諸菩薩能引所有若自若他無染汙樂、或衆具樂、或住定樂、是名菩薩利益種類自利利他能攝受相。若諸菩薩自利利他、或有此世能為利益、非於他世；或有他世能為利益、非於此世；或有此世及於他世、俱為利益；或有此世及於他世、俱非利益。如是四種自利利他、於四法受、隨其次第如應當知。云何名為四種法受？或有法受、現在受樂，於當來世受苦異熟；或有法受、現在受苦，於當來世受樂異熟；或有法受、現在受樂，於當來世受樂異熟；或有法受、現在受

苦，於當來世受苦異熟。此四廣辯，如經應知。是名菩薩利益種類自利利他此他世相。若諸菩薩所有涅槃、及得涅槃世出世間涅槃分法，是名菩薩利益種類自利利他寂滅略相。當知此相、望餘一切無上最勝。云何菩薩安樂種類自利利他？略說應知五樂所攝。何等五樂？一者、因樂，二者、受樂，三者、苦對治樂，四者、受斷樂，五者、無惱害樂。言因樂者：謂二樂品諸根境界、若此為因順樂受觸、若諸所有現法當來可愛果業，如是一切總攝為一、名為因樂。除此、更無若過若增。言受樂者：謂待苦息、由前所說因樂所攝三因緣故、有能攝益身心受生；名為受樂。略說此樂、復有二種。一者、有漏，二者、無漏。無漏樂者：學無學樂。有漏樂者：欲色無色三界繫樂。又此一切三界繫樂、隨其所應六處別故、有其六種。謂眼觸所生、乃至意觸所生。如是六種、復攝為二。一者、身樂，二者、心樂。五識相應、名為身樂；意識相應、名為心樂。苦對治樂者：謂因寒熱饑渴等事、生起非一衆多品類種種苦受；由能對

治息除寒熱饑渴等苦、即於如是苦息滅時生起樂覺。是則名為苦對治樂。滅想受定、名受斷樂。無惱害樂、應知略說復有四種。一、出離樂，二、遠離樂，三、寂靜樂，四、三菩提樂。正信捨家、趣於非家、解脱樊籠居家迫迮種種大苦；名出離樂。斷除諸欲惡不善法、證初靜慮離生喜樂；名遠離樂。第二靜慮已上諸定、尋伺止息；名寂靜樂。一切煩惱畢竟離繫、於所知事如實等覺；此樂名為三菩提樂。此中因樂是樂因故、説名為樂。非自性故。此中受樂樂自性故，説名為樂。非樂因故。苦對治樂息衆苦故、遣衆苦故、説名為樂。非樂因故；非自性故。其受斷樂非樂因故、非自性故、亦非息遣種種苦故、説名為樂；然依勝義、諸所有受、皆悉是苦、住滅定時、此勝義苦暫時寂靜、故名為樂。無惱害樂所攝最後三菩提樂、由當來世此勝義苦永寂滅故，於現法中附在所依諸煩惱品一切麤重永寂滅故，説名為樂。諸餘所有無惱害樂、於最後樂能隨順故、是彼分故、能引彼故、當知亦名無惱害樂。

此中菩薩念與衆生有利益品所有安樂、終不念與無利益品所有安樂。菩薩於此無利益品所有安樂、以無倒慧如實了知；勸諸衆生、令悉捨離，隨力所能、方便削奪。若苦所隨有利益事、衆生於此雖無樂欲；菩薩依止善權方便，設兼憂苦、應授與之。若樂所隨無利益事、衆生於此雖有樂欲；菩薩依止善權方便，設兼喜樂、應削奪之。何以故？當知如是善權方便與兼憂苦有利益事、奪兼喜樂無利益事、令彼衆生決定於後得安樂故。是故菩薩於諸衆生若樂利益、當知義意即樂安樂；於諸衆生若與利益、當知義意即與安樂。所以者何？利益、如因，安樂、如果。是故當知於諸衆生若與利益、必與安樂。當知所有現法當來可愛果業所攝因樂苦對治樂及受斷樂無惱害樂、菩薩於此、不應思量、於諸衆生一向授與。以能饒益及無罪故。於彼受樂、及根塵觸所攝因樂、若能生染若性是染有罪無益非所宜者；於諸衆生、不應授與。若不生染若性非染無罪有益是所宜者；於諸衆生、即應

授與。菩薩於此、隨自力能、亦應如是修行受學。當知是名菩薩利益安樂種類自利利他。除此、無有若過若增。

瑜伽師地論卷第三十五

瑜伽師地論卷第三十六

彌勒菩薩説
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處自他利品第三之二

云何菩薩因攝果攝自利利他?略説應知三因三果。何等為三?一者、異熟因、異熟果,二者、福因、福果,三者、智因、智果。

云何異熟?謂略有八。一者、壽量具足;二者、形色具足;三者、族姓具足;四者、自在具足;五者、信言具足;六者、大勢具足;七者、人性具足;八者、大力具足。若諸菩薩長壽久住、是名菩薩壽量具足。形色端嚴衆所樂見、顔容殊妙;是名菩薩形色具足。生豪貴家、是名菩薩族姓具足。得大財位、有大朋翼、具大僚屬、是名菩薩自在具足。衆所信奉、斷訟取則;不行諂誑僞斗稱等;所受寄物、終不差違;於諸有情、言無虚

妄；以是緣故，凡有所說、無不信受。是名菩薩信言具足。有大名稱、流聞世間。所謂具足勇健精進剛毅敏捷審悉善戒、種種技藝工巧業處展轉妙解、出過餘人。由此因緣，世所珍敬；為諸大衆供養恭敬尊重讚歎。是名菩薩大勢具足。具丈夫分、成就男根；是名菩薩人性具足。為性少疾、或全無病、有大堪能；是名菩薩大力具足。

云何異熟因？謂諸菩薩於諸衆生不加傷害、遠離一切傷害意樂；是名菩薩壽量具足因。惠施光明鮮淨衣物、是名菩薩形色具足因。於諸衆生捨離憍慢、是名菩薩族姓具足因。於資生具有所匱乏遊行乞匃諸衆生所、隨欲惠施、是名菩薩自在具足因。所言誠諦、亦不好習乖離麤獷不相應語、是名菩薩信言具足因。攝持當來種種功德於自身中、發弘誓願、供養三寶及諸尊長，是名菩薩大勢具足因。樂丈夫體、厭婦女身深見過患。由二因緣、施他人性。一者、女人樂女身者、勸令厭

離解脱女身。二者、丈夫將失男根、方便護攝令不失壞、及説正法令得男身。是名菩薩人性具足因。於諸衆生以身供事，隨其所作如法事業、皆往營助，如己力能以其正法不以卒暴、用能增長身心勢力餅飯糜等種種飲食、施諸衆生。是名菩薩大力具足因。當知前説八種異熟、以此所説八種為因。又此諸因、略由三緣而得增長、能感圓滿增上廣大異熟令起。何等三緣？一、心清淨，二、加行清淨，三、田清淨。若於無上正等菩提清淨意樂、用彼善根決定迴向猛利意樂、純厚廣大淨信修行、見同法者深生歡喜、日夜剎那於多隨法隨尋隨伺、名心清淨。即於其中長時數習無間所作常委所作、他於此善若未受行、讚美令受；若已受行、讚美令喜；即於如是所有善根、安處建立。名加行清淨。當知略説能正發起如是加行、及正安住此加行果、名田清淨。

云何異熟果？謂諸菩薩壽量具足故、能於長時修習善品，依自他利、積集增長無

量善根。是名菩薩壽量具足果。若諸菩薩形色具足故、大衆愛樂；衆愛樂故；咸共歸仰。如是形色可愛樂故。一切大衆咸歸仰故、凡所發言、無不聽用。是名菩薩形色具足果。若諸菩薩族姓具足故、大衆尊敬供養稱讚；衆所尊敬供養稱讚故、於彼彼事勸諸衆生精勤修學、無不敬用速疾修行，無違無犯。是名菩薩族姓具足果。若諸菩薩自在具足故、能以布施攝諸衆生、速令成熟。是名菩薩自在具足果。若諸菩薩信言具足故、能以愛語利行同事攝諸衆生、速令成熟。是名菩薩信言具足果。若諸菩薩大勢具足故、於諸衆生種種事業皆能營助、施布恩德；由此恩德、感衆生心。彼知恩故、咸來歸仰；所出言教、速疾隨轉、恭敬信用。是名菩薩大勢具足果。若諸菩薩人性具足故、成就男根、堪為一切勝功德器；能於一切所作事業、思擇一切所知境界、都無所畏無礙而行。一切有情於一切時皆來臻赴同共集會、屏處露處言論同止受用飲食皆無嫌礙、是名菩薩人性具足果。若諸菩薩

大力具足故、於能引攝善法加行、及能饒益有情加行、皆無厭倦；勇猛精進、堅固精進、速證通慧。是名菩薩大力具足果。若諸菩薩成就如是八種異熟具八種果、能善饒益一切有情，隨順生起一切佛法。菩薩安住異熟果中、於諸有情種種衆多利益事業、自有力能及善安處所化有情，彼於自事隨順而作；如是乃名隨其所欲所作成辦。若諸菩薩自有力能、不善安處所化有情，彼於自事不隨順作；如是於他所作利益不名熾盛、不名隨順。由是因緣、不名能作他利益事。若諸菩薩自無力能、而善安處所化有情，彼於自事隨順而作；如是於他所作利益不名熾盛、不名隨順。由是因緣、不名能作他利益事。是故菩薩要具二事、方於有情所作利益名為熾盛、名為隨順。由是因緣、乃名能作他利益事。如是菩薩住異熟果、自能成熟一切佛法，亦能令他、於三乘道、隨其所應速得成熟；又能令自速證無上正等菩提，亦能令他已成熟者、速得解脫。由諸菩薩安住八種異熟果中能使有

情利益安樂、是故一切有情所處空無義利無始生死、菩薩處之、能令不空有大義利。

云何為福?云何為智?謂略説福、即是三種波羅蜜多。一、施波羅蜜多,二、戒波羅蜜多,三、忍波羅蜜多。智唯一種波羅蜜多。謂慧波羅蜜多。精進靜慮波羅蜜多、應知通二分。一者、福分,二者、智分。若依精進修行布施、受護浄戒、及修慈等四種無量;如是等類所有精進、名為福分。若依精進習聞思修所成三慧、修蘊善巧、修界善巧、修處善巧、修緣起善巧、修處非處善巧、修能觀察苦為真苦集為真集滅為真滅道為真道、及於一切善不善法、有罪無罪若劣若勝若黑若白并廣分別緣生法中、皆能如實思擇觀察;如是等類所有精進、名為智分。若依靜慮、修習慈等四種無量;如是等類所有靜慮、名為福分。若依靜慮、能修如前精進中説蘊善巧等;如是等類所有靜慮、名為智分。如是福智、略有六種;一一分別、應知無量。

云何福因？云何智因？略說應知福因智因、總有三種。一者、於福於智、能得能住能增長欲；二者、於福於智、善能隨順無違背緣；三者、於福於智、先已串習。此中隨順無違背緣者：謂顛倒緣不現在前不會遇性、不顛倒緣正現在前正會遇性。若遇惡友倒說福智、或倒作意顛倒而取、名顛倒緣現前會遇；與此相違所有白品、當知名為不顛倒緣現前會遇。若於福智能得能住及能增長、勤修習障遠離不起、當知是名無違背緣。若諸菩薩於此三種福智因中隨有所闕、當知不能生福生智。

云何福果？云何智果？謂諸菩薩依止福故、雖復長時流轉生死、不為極苦之所損惱；又隨所欲能攝衆生、為作義利。依止智故、所攝受福是正非邪；又能起作種種無量善巧事業、乃至究竟當證無上正等菩提。如是略說福果智果、如其所應當知四種；品類差別、復有無量。應知此中若異熟體若異熟因若異熟果、如是一切

皆依於福、從福所生；福復依智、從智所起。是故二種，於證無上正等菩提，雖俱是勝；而於其中福為最勝，智為無上。若諸菩薩於福於智隨闕一種、決定不能證於無上正等菩提。是名菩薩因攝果攝自利利他。

云何菩薩現法後法自利利他？謂諸菩薩以如正理工巧業處士夫作用積集財物、即於如是所集財物、知量受用。又先所造可愛果業異熟果熟、於現法中受用彼果。又諸菩薩於諸靜慮善迴轉者、為欲獲得現法樂住、於現法中依此靜慮；不為成立利他事故、依此靜慮。又諸如來現法涅槃、所有世間及出世間一切能得現法涅槃諸有為法。是名菩薩現法自利。如諸菩薩現法自利，如是菩薩所化有情由此獲得現法利益、當知即是現法利他。若於欲界能獲他世財寶具足自體具足及能當生靜慮無色、若生靜慮及無色中能獲他世財寶具足自體具足、若現法中與憂苦俱數數思擇修習善因、是名菩薩修習後法自利利他。若諸菩薩

於現法中與喜樂俱修習當來財寶具足自體具足所有善因、及非退分靜慮無色一切等至、是名菩薩現法後法自利利他。

云何畢竟及不畢竟自利利他?謂於欲界財寶具足、自體具足、若因若果、及諸異生、世間清凈、若因若果、是不畢竟自利利他。若諸煩惱一切永斷、若諸所有八支聖道、若此為依獲得一切世間善法、是名畢竟自利利他。由三因緣、應知畢竟及不畢竟。一、由自性故,二、由退不退故,三、由受用果有盡無盡故。由自性故者:究竟涅槃、名為畢竟;一切有為、名不畢竟。由退不退及受用果有盡無盡故者:八支聖道、無有退故、及受用果無有盡故、名為畢竟;其餘一切善有漏法、由有退故、及受用果有終盡故、名不畢竟。

如是菩薩十種自利利他若略若廣、菩薩隨力隨能當勤修學。除此、無有若過若增。過去未來、所有一切已學當學自利利他、亦皆唯有如此十種自利利他。除此、

無有若過若增。

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處真實義品第四

云何真實義？謂略有二種。一者、依如所有性、諸法真實性，二者、依盡所有性、諸法一切性。如是諸法真實性、一切性、應知總名真實義。此真實義，品類差別、復有四種。一者、世間極成真實，二者、道理極成真實，三者、煩惱障淨智所行真實，四者、所知障淨智所行真實。

云何世間極成真實？謂一切世間、於彼彼事、隨順假立世俗串習悟入覺慧、所見同性。謂地、唯是地；非是火等。如地，如是水火風、色聲香味觸、飲食衣乘諸莊嚴具資產什物塗香華鬘歌舞妓樂種種光明男女承事、田園邸店宅舍等事、當知亦爾。苦唯是苦、非是樂等；樂唯是樂、非是苦等。以要言之，此即如此非不如此是即

如是非不如是決定勝解所行境事、一切世間從其本際展轉傳來想自分別、共所成立；不由思惟籌量觀察、然後方取。是名世間極成真實。

云何道理極成真實？謂諸智者、有道理義。諸聰叡者、諸黠慧者、能尋思者、能伺察者、住尋伺地者、具自辯才者、居異生位者、隨觀察行者、依止現比及至教量、極善思擇決定智所行所知事、由證成道理所建立所施設義。是名道理極成真實。

云何煩惱障淨智所行真實？謂一切聲聞獨覺、若無漏智若能引無漏智若無漏後得世間智所行境界、是名煩惱障淨智所行真實。由緣此為境、從煩惱障智得清淨、於當來世無障礙住；是故説名煩惱障淨智所行真實。此復云何？謂四聖諦。一、苦聖諦，二、集聖諦，三、滅聖諦，四、道聖諦。即於如是四聖諦義極善思擇、證入現觀。入現觀已、如實智生。此諦現觀聲聞獨覺、能觀唯有諸蘊可得；除諸蘊外我不可得。數習緣生諸行生滅相應慧故、數習異蘊補特伽羅無性見故、發生如是聖

諦現觀。
云何所知障淨智所行真實？謂於所知能礙智故、名所知障；從所知障得解脫智所行境界、當知是名所知障淨智所行真實。此復云何？謂諸菩薩諸佛世尊入法無我入已善淨、於一切法離言自性假說自性平等平等無分別智所行境界。如是境界為最第一、真如無上、所知邊際。齊此一切正法思擇皆悉退還、不能越度。
又安立此真實義相、當知即是無二所顯。所言二者：謂有、非有。此中有者、謂所安立假說自性。即是世間長時所執、亦是世間一切分別戲論根本。或謂為色受想行識、或謂眼耳鼻舌身意、或復謂為地水火風、或謂色聲香味觸法、或謂為善不善無記、或謂生滅、或謂緣生、或謂過去未來現在、或謂有為、或謂無為、或謂此世、或謂他世、或謂日月、或復謂為所見所聞所覺所知、所求所得意隨尋伺最後乃至或謂涅槃。如是等類、是諸世間共了諸法假說自性。是名為有。言非有者：謂即

諸色假說自性、乃至涅槃假說自性、無事無相；假說所依、一切都無；假立言說依彼轉者，皆無所有。是名非有。先所說有今說非有有及非有二俱遠離、法相所攝真實性事、是名無二。由無二故，說名中道遠離二邊、亦名無上。佛世尊智於此真實、已善清淨；諸菩薩智於此真實、學道所顯。

又即此慧、是諸菩薩能得無上正等菩提廣大方便。何以故?以諸菩薩處於生死彼彼生中修空勝解、善能成熟一切佛法及諸有情；又能如實了知生死、不於生死以無常等行深心厭離。若諸菩薩不能如實了知生死、則不能於貪瞋癡等一切煩惱、深心棄捨；不能棄捨諸煩惱故、便雜染心受諸生死；由雜染心受生死故、不能成熟一切佛法、及諸有情。若諸菩薩於其生死以無常等行深心厭離、是則速疾入般涅槃；彼若速疾入般涅槃、尚不能成熟一切佛法、及諸有情，況能證無上正等菩提。又諸菩薩、由習如是空勝解故、則於涅槃不深怖畏，亦於涅槃不多

願樂。若諸菩薩深怖涅槃、即便於彼涅槃資糧不能圓滿。由於涅槃深怖畏故、不見涅槃勝利功德；由不見故、便於涅槃遠離一切清淨勝解。若諸菩薩於其涅槃多住願樂、是則速疾入般涅槃；彼若速疾入般涅槃、則便不能成熟佛法及諸有情。當知此中若不如實了知生死、即雜染心流轉生死；若於生死深心厭離、即便速疾入般涅槃。若於涅槃深心怖畏、即於能證涅槃資糧、不能圓滿；若於涅槃多住願樂、即便速疾入般涅槃。是諸菩薩、於證無上正等菩提、無大方便。若能如實了知生死、即無染心流轉生死；若於生死不以無常等行深心厭離、即不速疾入般涅槃。若於涅槃不深怖畏、即能圓滿涅槃資糧；雖於涅槃見有微妙勝利功德、而不深願速證涅槃。是諸菩薩、於證無上正等菩提、有大方便。是大方便依止最勝空性勝解；是故菩薩修習學道所攝最勝空性勝解，名為能證如來妙智廣大方便。又諸菩薩由能深入法無我智、於一切法離言自性如實知已、達無少法及

少品類可起分別；唯取其事、唯取真如。不作是念、此是唯事，是唯真如；但行於義。如是菩薩行勝義故、於一切法平等平等、以真如慧如實觀察；於一切處具平等見、具平等心、得最勝捨。依止此捨、於諸明處一切善巧勤修習時、雖復遭遇一切劬勞一切苦難、而不退轉；速疾能令身無勞倦、心無勞倦、於諸善巧速能成辦，得大念力。不因善巧而自貢高；亦於他所、無有秘吝；於諸善巧心無怯弱、有所堪能；所行無礙、具足堅固鉀鎧加行。是諸菩薩於生死中、如如流轉遭大苦難，如是如是於其無上正等菩提、堪能增長。如如獲得尊貴殊勝，如是如是於諸有情憍慢漸減。如如證得智慧殊勝，如是如是倍於他所難詰諍訟諠雜語論、本惑隨惑犯禁現行、能數觀察深心棄捨。如如功德展轉增長，如是如是轉覆自善、不求他知、亦不希求利養恭敬。如是等類菩薩所有衆多勝利是菩提分、隨順菩提、皆依彼智。是故一切已得菩提、當得、今得、皆依彼智。除此、更無若劣若勝。

又諸菩薩乘御如是無戲論理、獲得如是衆多勝利，為自成熟諸佛法故，為成熟他三乘法故，修行正行。彼於如是修正行時、於自身財遠離貪愛、於諸衆生學離貪愛，能捨身財。唯為利益諸衆生故，又能防護極善防護由身語等修學律儀、性不樂惡、性極賢善。又能忍他一切侵惱、於行惡者能學堪忍、性薄瞋忿，不侵惱他。又能勤修一切明處令其善巧、為斷衆生一切疑難，為惠衆生諸饒益事，為自攝受一切智因。又能於內安住其心令心善定、於心安住常勤修學、為淨修治四種梵住、為能遊戲五種神通，為能成立利衆生事，為欲除遣精勤修學一切善巧所生勞倦。又性黠慧成極真智、為極真智常勤修學、為自當來般涅槃故修習大乘。又諸菩薩即於如是修正行時、於具功德諸有情所、常樂現前供養恭敬。於具過失諸有情所、常樂現前發起最勝悲心、愍心、隨能隨力令彼除斷所有過失。於己有怨諸有情所、常起慈心、隨能隨力無諂無誑作彼種種利益安樂；令彼怨者意

樂加行所有過失、及怨嫌心、自然除斷。於已有恩諸有情所、善知恩故、若等若增現前酬報；隨能隨力、如法令其意望滿足。雖無力能；彼若求請、即於彼彼所作事業示現殷重精勤營務、終不頓止彼所悕求、云何令彼知我無力、非無欲樂。如是等類、當知名為菩薩乘御無戲論理、依極真智修正加行。

以何道理、應知諸法離言自性？謂一切法假立自相、或說為色、或說為受、如前廣說乃至涅槃。當知一切唯假建立、非有自性。亦非離彼別有自性是言所行、是言境界。如是諸法、非有自性如言所說；亦非一切都無所有。如是非有、亦非一切都無所有。云何而有？謂離增益實無妄執、及離損減實有妄執、如是而有；即是諸法勝義自性。當知唯是無分別智所行境界。若於諸法諸事隨起言說、即於彼法彼事有自性者；如是一法一事、應有衆多自性。何以故？以於一法一事、制立衆多假說而詮表故。亦非衆多假說詮表、決定可得。謂隨一假說、於彼法彼事有體有分

有其自性；非餘假説。是故一切假説若具不具、於一切法、於一切事、皆非有體有分有其自性。又如前説色等諸法、若隨假説有自性者；要先有事、然後隨欲制立假説，先未制立彼假説時、彼法彼事、應無自性。若無自性；無事制立假説詮表、不應道理。假説詮表、既無所有；彼法彼事隨其假説而有自性、不應道理。又若諸色、未立假説詮表已前先有色性、後依色性制立假説攝取色者；是則離色假説詮表、於色想法於色想事應起色覺、而實不起。由此因緣、由此道理、當知諸法離言自性。如説其色，如是受等、如前所説乃至涅槃、應知亦爾。有二種人、於佛所説法毗柰耶、俱為失壞。一者、於色等法於色等事謂有假説自性自相、於實無事起增益執；二者、於假説相處於假説相依離言自性勝義法性、謂一切種皆無所有、於實有事起損減執。於實無事起增益執妄立法者所有過失、已具如前顯了開示；於色等法實無事中、起增益執有過失故；於佛所説法毗柰耶、甚為失壞。於色等

法實有唯事起損減執壞諸法者所有過失、由是過失於佛所說法毗柰耶甚為失壞、我今當說。謂若於彼色等諸法實有唯事、起損減執；即無真實、亦無虛假。如是二種、皆不應理。譬如要有色等諸蘊、方有假立補特伽羅，非無實事、而有假立補特伽羅、如是要有色等諸法實有唯事、方可得有色等諸法假說所表，非無唯事、而有色等假說所表。若唯有假、無有實事；既無依處、假亦無有。是則名為壞諸法者。如有一類、聞說難解大乘相應空性相應未極顯了密意趣義甚深經典、不能如實解所說義，起不如理虛妄分別。由不巧便所引尋思、起如是見、立如是論：一切唯假、是為真實；若作是觀、名為正觀。彼於虛假所依處所實有唯事、撥為非有、是則一切虛假皆無；何當得有一切唯假、是為真實。由此道理、彼於真實及以虛假、二種俱謗都無所有。由謗真實、及虛假故，當知是名最極無者。如是無者、一切有智同梵行者、不應共語；不應共住。如是無者、能自敗壞；亦壞世間隨彼見者。

世尊依彼、密意説言：寧如一類起我見者，不如一類惡取空者。何以故？起我見者、唯於所知境界迷惑、不謗一切所知境界；不由此因、墮諸惡趣。於他求法、求苦解脱、不為虛誑，不作稽留；於法、於諦、亦能建立；於諸學處、不生慢緩。惡取空者、亦於所知境界迷惑、亦謗一切所知境界；由此因故、墮諸惡趣。於他求法、求苦解脱、能為虛誑，亦作稽留；於法、於諦、不能建立；於諸學處、極生慢緩。如是損減實有事者、於佛所説法毗柰耶、甚為失壞。云何名為惡取空者？謂有沙門或婆羅門、由彼故空亦不信受、於此而空亦不信受，如是名為惡取空者。何以故？由彼故空、彼實是無；於此而空、此實是有。由此道理、可説為空。若説一切都無所有；何處、何者、何故、名空。亦不應言由此、於此、即説為空。是故名為惡取空者。云何復名善取空者？謂由於此彼無所有、即由彼故正觀為空；復由於此餘實是有、即由餘故如實知有。如是名為悟入空性如實無倒。謂於如前所説一切色等想事所説色等假説性

法、都無所有；是故於此色等想事、由彼色等假說性法說之為空。於此一切色等想事、何者為餘？謂即色等假說所依。如是二種、皆如實知。謂於此中實有唯事、於唯事中亦有唯假；不於實無起增益執、不於實有、起損減執。不增不減、不取不捨、如實了知如實真如離言自性。如是名為善取空者、於空法性能以正慧妙善通達。如是隨順證成道理、應知諸法離言自性。

復由至教、應知諸法離言自性。如佛世尊轉有經中、為顯此義而說頌曰：

以彼彼諸名、　詮彼彼諸法；　此中無有彼、　是諸法法性。

云何此頌、顯如是義？謂於色等想法、建立色等法名；即以如是色等法名、詮表隨說色等想法。或說為色、或說為受、或說為想、廣說乃至說為涅槃。於此一切色等想法、色等自性都無所有、亦無有餘色等性法；而於其中色等想法離言義性。真實是有。當知即是勝義自性。亦是法性。又佛世尊義品中說：

世間諸世俗、　牟尼皆不著。　無著、孰能取，　見、聞、而不愛。

云何此頌、顯如是義？謂於世間色等想事所有色等種種假說、名諸世俗。如彼假說於此想事有其自性、如是世俗、牟尼不著。何以故？以無增益損減見故。無有現前顛倒見故。由此道理、名為不著。如是無著、誰復能取？由無見故、於事不取增益損減。於所知境能正觀察、故名為見；聽聞所知境界言說、故名為聞。依此見聞貪愛不生、亦不增長，唯於彼緣畢竟斷滅、安住上捨；故名不愛。又佛世尊、為彼散他迦多衍那、作如是說：散他比丘！不依於地而修靜慮；不依於水、不依於火、不依於風、不依空處、不依識處、不依無所有處、不依非想非非想處、不依此世他世、不依日月光輪、不依見聞覺知、不依所求所得、不依意隨尋伺、不依一切而修靜慮。云何修習靜慮比丘、不依於地而修靜慮，廣說乃至不依一切而修靜慮？散他比丘！或有於地除遣地想、或有於水除遣水想、廣說乃至或於一切除一切想、如是修

習靜慮比丘、不依於地而修靜慮；廣說乃至不依一切而修靜慮。如是修習靜慮比丘、為因陀羅為伊舍那為諸世主并諸天衆遥為作禮而讚頌曰：

敬禮吉祥士，　敬禮士中尊，　我今不知汝　依何修靜慮。

云何此經、顯如是義。謂於一切地等想事、諸地等名施設假立、名地等想。即此諸想、於彼所有色等想事、或起增益，或起損減。若於彼事、起能增益有體自性執、名增益想；起能損減唯事勝義執、名損減想；彼於此想、能正除遣。能斷、能捨、故名除遣。如是等類無量聖言、名為至教。由此如來最勝至教、應知諸法離言自性。

問：若如是者；何因緣故、於一切法離言自性而起言説?答：若不起言説；則不能為他説一切法離言自性，他亦不能聞如是義。若無有聞；則不能知此一切法離言自性。為欲令他聞知諸法離言自性、是故於此離言自性而起言説。

又諸愚夫、由於如是所顯真如，不了知故，從是因緣、八分別轉、能生三事；能起一

切有情世間、及器世間。

云何名為八種分別？一者、自性分別，二者、差別分別，三者、總執分別，四者、我分別，五者、我所分別，六者、愛分別，七者、非愛分別，八者、彼俱相違分別。

云何如是八種分別能生三事？謂若自性分別、若差別分別、若總執分別、此三分別能生分別戲論所依分別戲論所緣事。謂色等想事、為依緣故，名想言說所攝名想言說所顯分別戲論、即於此事分別計度非一衆多品類差別。若我分別、若我所分別、此二分別能生一切餘見根本及慢根本、薩迦耶見；及能生一切餘慢根本、所有我慢。若愛分別、若非愛分別、若彼俱相違分別、如其所應能生貪欲瞋恚愚癡。是名八種分別、能生如是三事。謂分別戲論所依緣事、見我慢事、貪瞋癡事。當知此中分別戲論所依緣事為所依止、生薩迦耶見及以我慢；薩迦耶見我慢為依、生貪瞋癡。由此三事、普能顯現一切世間流轉品法。

云何名為自性分別？謂於一切色等想事、分別色等種種自性所有尋思。如是名為自性分別。云何名為差別分別？謂即於彼色等想事、謂此有色、謂此無色，謂此有見、謂此無見，謂此有對、謂此無對，謂此有漏、謂此無漏，謂此有為、謂此無為，謂此是善、謂此不善、謂此無記，謂此過去、謂此未來、謂此現在。由如是等無量品類差別道理、即於自性分別依處、分別種種彼差別義。如是名為差別分別。云何名為總執分別？謂即於彼色等想事、我及有情命者生者等假想施設所引分別。於總多法總執為因、分別而轉。於舍軍林飲食衣乘等假想施設、所引分別。如是名為總執分別。云何名為我我所分別？謂若諸事有漏有取、長時數習我我所執之所積聚；由宿串習彼邪執故、自見處事為緣所生虛妄分別。如是名為我我所分別。云何名為愛分別？謂緣淨妙可意事境所生分別。云何名為非愛分別？謂緣不淨妙不可意事境所生分別。云何名為彼俱相違分別？謂緣淨妙不淨妙可意不

可意俱離事境所生分別。

此中所說、略有二種。一者、分別自性，二者、分別所依分別所緣事。如是二種、無始世來、應知展轉更互為因。謂過去世分別為因、能生現在分別所依及所緣事。現在分別所依緣事、既得生已，復能為因、生現在世由彼依緣所起分別。於今分別不了知故、復生當來所依緣事；彼當生故、決定當生依彼緣彼所起分別。

云何了知如是分別？謂由四種尋思、四種如實智故。云何名為四種尋思？一者、名尋思，二者、事尋思，三者、自性假立尋思，四者、差別假立尋思。名尋思者：謂諸菩薩於名唯見名、是名名尋思。事尋思者：謂諸菩薩於事唯見事、是名事尋思。自性假立尋思者：謂諸菩薩於自性假立、唯見自性假立、是名自性假立尋思。差別假立尋思者：謂諸菩薩於差別假立、唯見差別假立、是名差別假立尋思。此諸菩薩於彼名事或離相觀、或合相觀。依止名事合相觀故，通達二種自性假立、差別假立。

云何名為四如實智？一者、名尋思所引如實智，二者、事尋思所引如實智，三者、自性假立尋思所引如實智，四者、差別假立尋思所引如實智。云何名尋思所引如實智？謂諸菩薩於名尋思唯有名已，即於此名如實了知：謂如是名、為如是義、於事假立；為令世間起想、起見、起言說故。若於一切色等想事、不假建立色等名者；無有能於色等想事、起色等想。若無有想；則無有能起增益執。若無有執；則無言說。若能如是如實了知；是名名尋思所引如實智。云何事尋思所引如實智？謂諸菩薩於事尋思、唯有事已，觀見一切色等想事性離言說、不可言說。若能如是如實了知；是名事尋思所引如實智。云何自性假立尋思所引如實智？謂諸菩薩於自性假立尋思唯有自性假立已，如實通達、了知色等想事中所有自性假立非彼事自性、而似彼事自性顯現。又能了知彼事自性、猶如變化、影像、響應、光影、水月、焰水、夢、幻、相似顯現、而非彼體。若能如是如實了知最甚深義所行境界；是名自性假立尋思所引如實智。

云何差別假立尋思所引如實智？謂諸菩薩於差別假立尋思唯有差別假立已，如實通達、了知色等想事中差別假立不二之義。謂彼諸事非有性、非無性。可言說性不成實故、非有性；離言說性實成立故、非無性。如是由勝義諦、故非有色。於中無有諸色法故。由世俗諦、故非無色。於中說有諸色法故。如有性無性、有色無色，如是有見無見等差別假立門、由如是道理、一切皆應了知。若能如是如實了知差別假立不二之義；是名差別假立尋思所引如實智。

愚夫於此四如實智有所闕故、不現前故、便有八種邪分別轉能生三事；能起一切有情世間及器世間。謂由如是邪分別故、起諸雜染；起雜染故、流轉生死；於生死中常流轉故、恒有無量隨逐生死種種生老病死等苦、流轉不息。

菩薩依此四如實智、能正了知八種分別。於現法中正了知故、令當來世戲論所攝所依緣事不復生起；不生起故、於當來世從彼依緣所起分別亦不復生。如是

分別及依緣事二俱滅故。當知一切戲論皆滅；菩薩如是戲論滅故、能證大乘大般涅槃。於現法中勝真實義所行處智極清淨故、普能獲得一切自在。謂諸菩薩於種種化、獲得能化神通自在；於種種變、獲得能變神通自在。普於一切所知境智、皆得自在。若欲久住、隨其所樂自在能住；若欲終歿、不待害緣、自在能歿。由諸菩薩得如是等無量自在、於諸有情最勝無上。菩薩如是普於一切得自在故；獲得五種最上勝利。一者、獲得心極寂靜。由住最靜故。不由煩惱寂靜故。二者、能於一切明處無所罣礙、清淨鮮白妙智見轉。三者、為利諸有情故、流轉生死無有厭倦。四者、善入一切如來密意言義。五者、所得大乘勝解、不可引奪、不從他緣。當知如是五種勝利、有五種業。一者、菩薩成就最勝現法樂住、能滅一切為趣菩提精勤加行所生身心種種勞倦。當知是名心極寂靜勝利之業。二者、菩薩普能成熟一切佛法。當知是名於諸明處無礙清白微妙智見勝利之業。三者、菩薩普能成

熟一切有情。當知是名流轉生死無有厭倦勝利之業。四者、菩薩能正除遣所化有情隨所生起一切疑惑;護持如來妙正法眼、令得久住;於能隱没如來聖教像似正法、能知能顯能正除滅。當知是名善入如來密意言義、勝利之業。五者、菩薩能摧一切外道異論、精進堅牢、正願無動。當知是名大乘勝解不可引奪不從他緣勝利之業。如是菩薩所有一切菩薩所作、皆為如是五勝利業之所攝受。云何一切菩薩所作?謂自安樂而無雜染、普能成熟一切佛法、普能成熟一切有情、護持如來無上正法、摧伏他論精進勇猛正願無動。當知如是四真實義、初二下劣、第三處中、第四最勝。

瑜伽師地論卷第三十六

瑜伽師地論卷第三十七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處威力品第五

云何諸佛菩薩威力？當知略有三種。一者、聖威力。謂佛菩薩得定自在；依定自在、隨其所欲、一切事成。心調柔故、善修心故、是名聖威力。二者、法威力。謂諸勝法、有廣大果；有大勝利。是名法威力。此中法者：即是六種波羅蜜多。所謂布施、乃至般若。如是諸法、有大威力，名法威力。三者、俱生威力。謂佛菩薩、先集廣大福德資糧，證得俱生甚希奇法；是名俱生威力。

又佛菩薩如是威力、品類差別、復有五種。一者、神通威力，二者、法威力，三者、俱生威力，四者、共諸聲聞獨覺威力，五者、不共聲聞獨覺威力。

云何諸佛菩薩神通威力？謂六神通。一者、神境智作證通，二者、隨念宿住智作證通，三者、天耳智作證通，四者、見死生智作證通，五者、知心差別智作證通，六者、漏盡智作證通。是名神通威力。

云何諸佛菩薩神境智通？謂佛菩薩神境智通、略有二種。一者、能變通，二者、能化通。如是二種品類差別、各有多種。

云何能變神境智通品類差別？謂十八變。一者、震動，二者、熾然，三者、流布，四者、示現，五者、轉變，六者、往來，七者、卷，八者、舒，九者、衆像入身，十者、同類往趣，十一者、顯，十二者、隱，十三者、所作自在，十四者、制他神通，十五者、能施辯才，十六者、能施憶念，十七者、能施安樂，十八者、放大光明。如是等類、皆名能變神境智通。

震動者：謂佛菩薩得定自在、心調柔故，善修心故；依定自在、普能震動寺館舍宅、村邑聚落、城郭國土、那落迦世界、傍生世界、祖父世界、人世界、天世界、一四大洲、

一千世界、二千世界、三千大千世界、百三千大千世界、千三千大千世界、百千三千大千世界，乃至無量無數三千大千世界皆能震動。是名震動。

熾然者：謂佛菩薩、依定自在、從其身上發猛焰火，於其身下注清泠水；從其身下發猛焰火，於其身上注清泠水。入火界定、舉身洞然；徧諸身分、出種種焰、青黃赤白紅紫碧綠頗胝迦色。是名熾然。

流布者：謂佛菩薩依定自在、流布光明、徧滿一切寺館舍宅，乃至無量無數世界、無不充滿。如前震動。是名流布。

示現者：謂佛菩薩依定自在、如其所樂、示彼一切諸來會衆、沙門婆羅門聲聞菩薩天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等、令悉現見下諸惡趣、上諸人天。復令現見諸餘佛土，及於其中諸佛菩薩。乃至超過殑伽沙等諸佛國土，種種名聲所表佛土、及彼土中某名如來、悉令現見、亦為宣說彼佛土名、

及如來名。齊彼至此、若復過彼、諸佛國土及諸如來、隨其所欲、乃至所欲、皆令現見，亦為宣說。是名示現。

轉變者：謂佛菩薩依定自在、若於其地起水勝解；即令成水如實、非餘。火風勝解、亦復如是。若於其水起地勝解；即令成地如實、非餘。火風勝解、亦復如是。若於其火、起地勝解；即令成地如實、非餘。水風勝解、亦復如是。若於其風、起地勝解；即令成地如實、非餘。水火勝解、亦復如是。若於一切起餘勝解；即隨勝解如實、非餘。如於大種互相轉變，色香味觸、當知亦爾。若於草葉牛糞泥等、起於飲食車乘衣服嚴飾資具種種塗香華鬘勝解；即隨勝解如實、非餘。若於沙石瓦礫等物、起於末尼真珠琉璃蠡貝璧玉珊瑚勝解；即隨勝解如實、非餘。若於諸山雪山王等、起金勝解；即隨勝解如實、非餘。若於一切起餘勝解；即隨勝解如實、非餘。若於好色有情、起惡色勝解；於惡色有情、起好色勝解；於俱非有情、起好色惡色勝解；於俱有

情、起俱非勝解；即隨勝解如實、非餘。如於好色惡色，於具支節不具支節及肥瘦等當知亦爾。如是於餘所有自相可變色物、起餘勝解；皆隨勝解一切轉變如實、非餘。是名轉變。

往來者：謂佛菩薩依定自在、隨其所樂、於諸墻壁山石等中、縱身往來，無有滯礙。廣說乃至往於梵世、乃至上至色究竟天、還來無礙。或復傍於無量無數三千大千世界、若往若來、皆無滯礙。或運麤重四大種身、或於遠處作近勝解或如意勢速疾往來。是名往來。

卷舒者：謂佛菩薩依定自在、能卷一切雪山王等、如一極微；舒一極微、令如一切雪山王等。是名卷舒。

衆像入身者：謂佛菩薩依定自在、能以種種現前大衆、及以一切村邑聚落草木叢林諸山大地一切色像、內己身中，令諸大衆、各各自知入其身內。是名衆像入

身。

同類往趣者：謂佛菩薩依定自在、或能往趣剎帝利衆、同其色類，如彼形量，似彼言音。彼若以此、名如是義，亦即以此、名如是義；彼不以此、名如是義；亦不以此、名如是義。然後為其演説正法、示現、教導、讚勵、慶慰。化事既終，欻然隱没。没後時衆迭相顧言：不知没者、天耶？人耶？如能往趣剎帝利衆，如是往趣婆羅門衆、若沙門衆、若長者衆、若居士衆、四天王天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵衆天、梵先益天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少浄天、無量浄天、偏浄天、無雲天、福生天、廣果天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天、當知亦爾。是名同類往趣。

隱顯者：謂佛菩薩依定自在、於大衆前、百度千度、或過於是、隱没自身；復令顯現。是名隱顯。

所作自在者：謂佛菩薩依定自在、普於一切諸有情界往來住等所作事中、皆自在轉；令去即去，令住即住，令來即來，令語即語。是名所作自在。

制他神通者：謂佛菩薩依定自在、能制伏他所現神通。如來神通、普能制伏其餘一切具神通者所現神通；如其所欲、令事成辦。究竟菩薩一生所繫或最後有所有神通、除諸如來等類菩薩，悉能制伏其餘一切具神通者、所現神通。諸餘菩薩所有神通、除入上地等類菩薩，悉能制伏其餘一切具神通者、所現神通。是名制他神通。

能施辯才者：謂佛菩薩依定自在、若諸有情辯才窮盡；能與辯才。是名能施辯才。

能施憶念者：謂佛菩薩依定自在、若諸有情於法失念；能與憶念。是名能施憶念。

能施安樂者：謂佛菩薩依定自在、說正法時、與聽法者饒益身心輕安之樂；令離諸蓋、專心聽法。暫時方便、而非究竟。又令諸界互相違變能為損害、非人所行灾

癘疾疫、皆得息滅。是名能施安樂。

放大光明者：謂佛菩薩依定自在、以神通力、身放光明。或有一光、往十方面無量無數諸世界中、令惡趣等一切有情、息彼衆苦。或有一光、往諸天界，令大威德天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽等、住自宮中、蒙光覺悟，皆來集會。或有一光、往十方面無量無數諸世界中、令住他方世界菩薩、蒙光覺悟，皆來集會。以要言之，諸如來等、能放無量無數品類種種光明；能作無量無數世界、無量無數諸有情類、無量無數利益之事。是名放大光明。

當知如是一切能變神境智通品類差別、一一分別，無量無數。由此神通、能轉所餘有自性物、令成餘物；故名能變神境智通。

云何能化神境智通品類差別？謂若略說、無事而有、是名為化。能以化心、隨其所欲、造作種種未曾有事；故名能化神境智通。此復多種。或化為身、及化為境，或化

為語。或化為身及化為境者：化似自身，或不相似；化似他身，或不相似。又所化身、若自若他、或似不似。唯能化作與根相似根所依處；而非實根。復能化作相似境界。謂飲食等、末尼真珠琉璃寶等、所有色香味觸所攝外資生具。若彼相似、若異於彼、隨其所欲、一切能化。又所化身、與已同類、非一衆多種種差別。或作天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽色像；或作人傍生鬼那洛迦色像；或作聲聞獨覺菩薩如來色像。若所化身、與菩薩身極相似者；名所化身、與自相似。若不爾者；名所化身、非自相似。又所化身、與他同類、亦有多種。若作天身、與彼天身極相似者；名所化身、與他相似。若不爾者；名所化身、非他相似。如作天身，乃至佛身、當知亦爾。云何此中化作多身?謂佛菩薩、於十方面無量無數諸世界中、一時化作種種形類；能為無量無數有情、作利益事。如是所化種種形類、於中或有諸佛菩薩雖滅度後、由住持力而故隨轉；或有暫時作利益已，化事便息。又佛菩

薩或作化事、唯令衆生覩見而已；如幻所作、不堪受用。或復化作飲食衣服末尼真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚車乘等事、與實無異。如是所作財食衆具、令諸衆生常得受用。是名化身及化境界。或化為語者：或有化語、妙音相應；或有化語、廣音具足；或有化語、繫屬於自；或有化語、繫屬於他；或有化語、無所繫屬；或有化語、宣説正法言辭所攝；或有化語、誨責放逸言辭所攝。妙音相應者：謂佛菩薩所説化語、其聲深遠、如雲雷音；其聲和雅、如頻迦音；能感衆心、甚可愛樂。又此化語、圓上微妙顯了易解樂聞無逆無依無盡。廣音具足者：謂佛菩薩所説化語、其聲廣大、隨其所樂、無量種類天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽聲聞菩薩人非人等無量衆會、一踰繕那皆悉充滿，以妙圓音隨類徧告。又隨所樂、小千世界二千世界三千大千世界乃至十方無量無數諸世界中、若近若遠所有衆會、以妙圓音隨類徧告。於此聲中、出種種音，為諸衆生、説種種法，隨其所應、各得義

利。繫屬於自者：謂佛菩薩所說化語，於化自身出種種音，宣說正法，誨責放逸。繫屬於他者：謂佛菩薩所說化語、於化他身宣說正法，誨責放逸。無所繫屬者：謂佛菩薩所說化語、或於空中、或於所化非情法上、而有所說。宣說正法言辭所攝者：謂佛菩薩所說化語、開示正理、令諸愚癡於種種法皆得悟解。誨責放逸言辭所攝者：謂佛菩薩所說化語、為不愚癡獲得淨信而放逸者、責其放逸、令生慚愧；誨不放逸、令勤修學。如是所說衆多化事、略有三種；化身、化境、及以化語。當知如是一切能化神境智通品類差別、一一分別無量無數。

如是二種諸佛菩薩神境智通、能辦二事。一者、示現種種神通、引諸衆生入佛聖教；二者、示現種種神通、惠施無量受苦衆生、衆多品類利益安樂。

云何諸佛菩薩隨念宿住智通？謂佛菩薩以宿住智、自能隨念己之宿住、曾於如是有情類中、我如是名，如經廣說。亦能隨念他諸有情身等一切品類差別、如自

隨念己事無異。又能令他得宿住智、能自隨念前際所經若自若他身等一切品類差別、曾於如是有情類中、我如是名，乃至廣說。如是有情、轉復令他得宿住智、能自隨念一切宿住、如前無異。如是展轉令憶宿住、皆如自己。於現法中、又能隨念諸微細事、所有一切若少若多先所造作、先所思惟、皆無忘失。又能隨念無間刹那。次第所作、無間斷故。又能隨念有量有數宿住差別。所知時劫、可算數故。又能隨念無量無數宿住差別。所知時劫、不可數故。以要言之，此宿住智、於如是處、於如是類、於如是量、隨其所欲皆無礙轉。如是名為諸佛菩薩隨念宿住所攝威力。又由隨念宿住智故；憶念本生、為諸有情開示先世種種品類第一希有菩薩所行難行苦行。令於佛所生淨信故；起恭敬故。令於生死深厭離故。又由此智憶念本事、為諸衆生、開示種種先世相應業果異熟。為令妄計前際常論一分常論常見衆生、破常見故。

云何諸佛菩薩天耳智通?謂佛菩薩以浄天耳、能於種種天聲人聲、聖聲非聖聲、大聲小聲、辯聲非辯聲、化聲非化聲、遠聲近聲、皆悉得聞。聞天聲者:若不作意;下從欲界、上至色究竟宫、其中受生諸有情類種種音聲、皆悉能聞。若作意時;過是已上諸世界聲、皆亦能聞。聞人聲者:徧於一切傍四大洲受生有情種種音聲、皆悉能聞。聞聖聲者:於諸如來聲聞獨覺及諸菩薩、若從彼聞、展轉為餘諸有情類、宣説種種示現教導讚勵慶慰勸修諸善勸捨諸惡所有音聲、皆悉能聞。又於一切無染汙心受持讀誦論議決擇、無倒諫誨為作憶念教授教誡、及餘所有善言善説能引義利種種音聲、皆悉能聞。如是等類、名聞聖聲。聞非聖聲者:於諸有情虚妄離間邪綺麤獷、生下惡趣生上天趣生傍人趣種種音聲、皆悉能聞。聞大聲者:謂於大衆生聲、大集會聲、種種苦具所逼切聲、大號哭聲、相呼召聲、大雷吼聲、諸螺貝聲、諸鼓角等種種音聲、皆悉能聞。聞小聲者:下至耳語諸微細聲、皆悉能

聞。聞辯聲者：於義易了種種音聲、皆悉能聞。聞非辯聲者：於義難了種種音聲、謂達羅弭荼種種明呪、風鈴樹響、鸚鵡鴝鵒百舌鸝鶥命命鳥等所出音聲、皆悉能聞。聞化聲者：謂於一切得心自在具神通者、依神通力所化音聲、皆悉能聞。聞非化聲者：謂於種種異彼音聲、皆悉能聞。聞遠聲者：除佛菩薩所住聚落城邑等中所有音聲，於餘乃至無量無數世界中聲、皆悉能聞。聞近聲者：聞所除聲。

云何諸佛菩薩見死生智通？謂佛菩薩以超過人清淨天眼、見諸有情死時生時、妙色惡色、若劣若勝，及於後際生已增長、諸根成熟、身諸所作善惡無記、差別而轉。又現見知諸光明色、諸微細色、諸變化色、諸淨妙色，下至無間、上至色究竟宮、不由作意、皆能見知。若作意時：能見上下無量無數餘世界色，亦能見傍無量無數諸世界中一切諸色，乃至能見彼彼佛土、彼彼如來、安坐彼彼異類大會、宣説正法、顯然無亂。又佛菩薩以淨天眼、普見十方無量無數諸有情類、身之所作淨

不浄業；既見彼已，隨其所應、隨其所宜、施作種種利益安樂。以浄天耳、普聞十方無量無數諸有情類、語之所作浄不浄業；既聞彼已，隨其所應、隨其所宜、施作種種利益安樂。是名略説諸佛菩薩天眼天耳之所作業。

云何諸佛菩薩知心差別智通？謂佛菩薩以他心智、徧知十方無量無數諸世界中他有情類、若有纏煩惱心，若離纏煩惱心，若有隨縛有隨眠煩惱心，若離隨縛離隨眠煩惱心。又徧了知有染心邪願心。謂諸外道心、及有愛染心。又徧了知無染心正願心。謂與上相違心。又徧了知劣心。謂生欲界諸有情類、下至一切禽獸等心。又徧了知中心。謂生色界諸有情類、諸所有心。又徧了知勝心。謂生無色界諸有情類、諸所有心。又徧了知樂相應心、苦相應心、不苦不樂相應心。又能以一知他心智、於一有情如是所有、如是體性、如是品類、如是行相、如是分齊、心起現前，於一念頃、并如實知。又能以一知他心智、於多有情如是所有、如是體性、如是

品類、如是行相、如是分齊、心起現前，於一念頃、并如實知。又佛菩薩此他心通、知諸有情諸根勝劣；知諸有情種種勝解；知諸有情種種界行；隨其所應、能正安處趣涅槃宮種種正行。當知是名此所作業。

云何諸佛菩薩漏盡智通？謂佛菩薩、如實了知煩惱盡得；如實了知若自若他、於諸漏盡已得未得；如實了知若自若他所有能得漏盡方便。如能如實了知方便，於非方便、亦如實知。如實知他於漏盡得、有增上慢；如實知他於漏盡得、離增上慢。又諸菩薩、雖能如實了知一切漏盡功德、能證方便；而不作證。是故菩薩、於有漏事及與諸漏、不速捨離；雖行種種有漏事中、而不染汙。如是威力、於諸威力、最為殊勝。又佛菩薩、由漏盡智、自無染汙；亦善為他廣分別說、壞增上慢。當知是名此所作業。

云何法威力？謂布施威力、乃至般若威力。此布施等諸法威力、應知一一略有四

相。一者、斷所對治相，二者、資糧成熟相，三者、饒益自他相，四者、與當來果相。布施四相者：謂諸菩薩修行惠施、能斷慳吝、施所對治。是名第一。即此惠施、能作自己菩提資糧；亦即能作布施攝事、成熟有情。是名第二。施先、意悦，施時、心浄，施已、無悔，於三時中、心常歡喜、以自饒益；亦能除他饑渴寒熱、種種疾病、所欲匱乏、怖畏衆苦、以饒益他。是名第三。於當來世在在生處、恒常富樂；得大祿位，得大財寶，得大朋黨，得大眷屬。是名第四。是名布施威力四相。此外、無有若過若增。

持戒四相者：謂諸菩薩受持清浄身語律儀、能斷犯戒、戒所對治。是名第一。即所受持清浄尸羅、能為自己菩提資糧；亦即能作同事攝事、成熟有情。是名第二。受持浄戒、捨離犯戒為緣所生怖畏衆罪怨敵等事，寢寤安樂、以自饒益。又由浄戒、無悔歡喜乃至心定、以自饒益；受持浄戒不損惱他、普施一切有情無畏、以饒益他。是名第三。由是因緣，身壞已後、生於善趣天世界中。是名第四。是名持戒威力

四相。此外、無有若過若增。

忍辱四相者：謂諸菩薩修行忍辱、能斷不忍、忍所對治。是名第一。即此忍辱、能作自己菩提資糧；亦即能作同事攝事、成熟有情。是名第二。由此忍辱、濟拔自他大怖畏事，饒益自他。是名第三。由是因緣，能令菩薩於當來世、無多怨敵，無多離隔，無多憂苦；於現法中臨命終時、心無憂悔，身壞已後、生於善趣天世界中。是名第四。是名忍辱威力四相。此外、無有若過若增。

精進四相者：謂諸菩薩住勤精進、能斷懈怠、精進所治。是名第一。即此精進、能作自己菩提資糧，及所依止；亦即能作同事攝事、成熟有情。是名第二。勤精進故，得安樂住、不為一切惡不善法之所雜亂；後後所證、轉勝於前，倍生歡喜、以自饒益。勤修善品、不以身語損惱於他、令他發生精進樂欲、以饒益他。是名第三。由此因力、於當來世、愛樂殊勝士夫功業。是名第四。是名精進威力四相。此外、無有若過

若增。

靜慮四相者：謂諸菩薩入靜慮時、能斷煩惱語言尋伺喜樂色想等隨煩惱、靜慮所治。是名第一。即此靜慮、能作自己菩提資糧，及所依止；亦即能作同事攝事、成熟有情。是名第二。現法樂住、以自饒益，其心寂靜、最極寂靜、遠離貪愛。於諸有情、無損無惱，以饒益他。是名第三。由此因緣，智得清淨、能發神通；於當來世、生淨天處、得靜慮果。是名第四。是名靜慮威力四相。此外、無有若過若增。

般若四相者：謂諸菩薩具足妙慧、能斷無明、慧所對治。是名第一。即此般若、能作自己菩提資糧；能以布施愛語利行同事攝事、成熟有情。是名第二。於所知事如義覺了、能引廣大清淨歡喜、以自饒益。普為有情稱理說法、令其獲得現法當來利益安樂、以饒益他。是名第三。由是因緣，攝諸善根、能正所作；於當來世、能證二障離繫。謂煩惱障離繫、及所知障離繫。是名第四。是名般若威力四相。此外、無有

若過若增。是名法威力。

云何諸佛菩薩俱生威力？謂性能憶念諸本生事、為欲利益諸有情故、不由思擇於極長時種種猛利無間大苦悉能堪忍，為欲利益諸有情故，欣樂領受能辦有情利益事苦，為欲利益諸有情故，上生第四覩史多天、盡覩史多壽量而住。有三勝事、映彼受生諸天子衆。一、天壽量，二、天形色，三、天名稱。將欲下生入母胎時、放大光明普照世界。於降母胎入住出位、皆正了知。既出胎已；即於地上、不待扶侍、而行七步，自稱德號。於初生時、有大威德，天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽等、散以種種天妙華香、持天伎樂、上妙衣服、幢旛寶蓋、殊勝供具、而為供養。又以無上三十二大丈夫相等、莊嚴其身。住最後有最後生中、一切怨敵、一切魔軍、一切灾橫、不能侵害。坐菩提座、以慈定力、摧伏衆魔。一一支節、皆悉備足那羅延力。於稚童時、不由習學、自然善巧，於諸世間工巧業處、疾疾能入。無師

自然、獨處三千大千世界、證得無上正等菩提。索訶界主大梵天王、自然來下，殷勤勸請哀愍世間宣說正法。其定寂靜，設大雲雷、曾無覺受；安然不起。為菩薩時、一切禽獸蠕動之類、皆極仰信，常來歸趣、隨其所欲親附而住。既成佛已；下至傍生、亦來供養。如彼彌猴獻清淨蜜、世尊哀受、歡喜舞躍。龍雲常候、洗便降雨；若出遊行、止而不落。菩薩如是若坐樹下、一切枝條并皆垂影；隨蔭其身、曾無虧捨。證菩提已；於六年中、魔求其便、竟不能得。常俱行念、每恒現前；由此念故，受想尋思生住滅等、無不覺了。又佛成就俱生威力、或有見便饒益所攝；或有賢聖行住所攝。見便饒益所攝俱生威力者：謂諸世間、若見如來；癲癇心亂、還得本心，逆胎、得順，盲者、得視，聾者、能聽，懷貪欲者、得離貪纏，懷瞋恚者、得離瞋纏，懷愚癡者、得離癡纏。如是等類、當知是名見便饒益所攝俱生威力。賢聖行住所攝俱生威力者：謂佛菩薩常右脅臥、如師子王。雖現安處草葉等蓐；一脅而臥、曾無動亂。一切如

來應正等覺、雖現睡眠而無轉側。大風卒起、不動身衣。行如師子，步若牛王。先舉右足，方移左足。隨所行地、高處便下，下處遂高，坦然如掌、無諸礫石磚瓦等物。心專遠離、而入聚落，隨所入門、門若狹小；自然高廣。食所食時、有粒皆碎，無口不殫。如是等類、當知是名賢聖行住所攝俱生威力。般涅槃時、大地震動；衆星晃耀，交流而隕；諸方一時、欻然大熱；徧滿虛空、奏天大樂。如是無量甚希有事、皆是如來俱生威力；非是神通威力所作。如是名為諸佛菩薩俱生威力。

云何諸佛菩薩威力、與聲聞獨覺有共不共？略由三相、應知不共。一者、微細故；二者、品類故；三者、界故。諸佛菩薩、於無量無數諸有情類、及無量無數威力方便、如所應作諸利益事、皆如實知，無不能作。是名微細。一切品類神通威力、法威力、俱生威力、悉皆成就。是名品類。以一切世界、一切有情界、為威力境。是名為界。聲聞但以二千世界、及有情界、為神通境；獨覺但以三千世界、為神通境。何以故？由彼

唯為調伏一身、而修正行，非諸有情；是故最極唯以一界、為神通境。除上所說，所餘諸佛菩薩威力、當知麤相與諸聲聞獨覺等共。如是諸佛菩薩威力、聲聞獨覺尚不能及；何況所餘一切天人異生外道。

諸佛菩薩、略有三種神變威力。一者、神境神變所攝，二者、記說神變所攝，三者、教誡神變所攝。當知此三、如其所應、攝入三種神通威力。謂神境智通威力、心差別智通威力、漏盡智通威力。

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處成熟品第六

云何成熟？當知成熟略有六種。一者、成熟自性，二者、所成熟補特伽羅，三者、成熟差別，四者、成熟方便，五者、能成熟補特伽羅，六者、已成熟補特伽羅相。

云何成熟自性？謂由有善法種子、及數習諸善法故；獲得能順二障斷淨增上身

心有堪任性、極調善性、正加行滿；安住於此、若遇大師不遇大師、皆有堪任、有大勢力、無間能證煩惱障斷所知障斷。譬如癰痤、熟至究竟、無間可破；説名為熟。又如瓦器、熟至究竟、無間可用；説名為熟。又如衆果、熟至究竟、無間可噉；説名為熟。如是由有善法種子、及數修習諸善法故，獲得能順廣説乃至正加行滿、無間能證二障清淨、説名成熟。如是名為成熟自性。

云何所成熟補特伽羅？謂所成熟補特伽羅、略有四種。一者、住聲聞種性、於聲聞乘應可成熟補特伽羅；二者、住獨覺種性、於獨覺乘應可成熟補特伽羅；三者、住佛種性、於無上乘應可成熟補特伽羅；四者、住無種性、於往善趣應可成熟補特伽羅。諸佛菩薩於此四事、應當成熟如是四種補特伽羅。是名所成熟補特伽羅。

云何成熟差別？謂此差別、略有六種。一、諸根成熟，二、善根成熟，三、智慧成熟，四、下品成熟，五、中品成熟，六、上品成熟。諸根成熟者：謂壽量具足、形色具足、族姓具足、

自在具足、信言具足、大勢具足、人性具足、大力具足。此依身果異熟具足為所依故；堪任發起勇猛精進、修諸善法，於勤修集一切明處、心無厭倦。善根成熟者：謂性薄塵垢為所依止，性於諸惡不善法中、心不樂入；諸蓋輕微，尋思薄弱，柔和正直、隨順而取。智慧成熟者：謂具足正念、為性聰敏、有所堪任、有大勢力、能解善說惡說法義，能受能持能正通達，具足成熟俱生妙慧；依此妙慧、有所堪任、有大勢力、能令其心究竟解脱一切煩惱。當知此中、諸根成熟故，解脱異熟障；善根成熟故，能解脱業障；智慧成熟故，解脱煩惱障。下品成熟者：謂二因緣、下品成熟。一者、未久修習諸根善根智慧成熟因緣、未極增長；二者、串習下劣因緣。中品成熟者：謂即於此二種因緣、隨一闕減，隨一具足。上品成熟者：謂二因緣、俱無闕減。

云何成熟方便？當知此有二十七種。一者、界增長，二者、現緣攝受，三者、趣入，四者、攝樂，五者、初發處，六者、非初發處，七者、遠清淨，八者、近清淨，九者、加行，十者、意樂，

十一者、財攝受，十二者、法攝受，十三者、神通引攝，十四者、宣說正法，十五者、隱密說法，十六者、顯了說法，十七者、下品加行，十八者、中品加行，十九者、上品加行，二十者、聽聞，二十一者、思惟，二十二者、修習，二十三者、攝受，二十四者、降伏，二十五者、自成熟，二十六者、請他成熟，二十七者、俱成熟。界增長者：謂本性善法種子具足為所依止、先來串習諸善法故；後後位中善法種子、轉增轉勝，生起堅住。是名界增長。現緣攝受者：謂於現法中、無倒說法，無倒受持，如理修行法隨法行。當知界增長、由先世因、現在成熟；現緣攝受、由現在因、現在成熟。趣入者：謂得淨信增上力故；或有在家、遠離惡行、受持學處，或趣非家、遠離諸欲、受持學處。攝樂者：謂依出離衆苦行跡、及依遠離欲樂自苦二邊行跡、於佛善說法毗柰耶真實聖教、深生愛樂。初發處者：謂即最初於可厭法、深生厭離；於能成辦真實理義、如實了知有勝功德、而創趣入。名初發處。非初發處者：謂已趣入補特伽羅、現成熟時、常

不捨離諸佛菩薩；諸明了處、轉轉明了。由此成熟、轉轉增進。遠清淨者：謂由懈怠、或由違緣、經極長時、或經多生、或經多劫、方能清淨。近清淨者：當知一切、與此相違。加行者：謂為獲得自勝義利、猛利樂欲為所依故；或怖當來墮諸惡趣，或怖現法他所譏毀，於諸學處、常勤護持；無間所作、殷重所作。意樂者：謂於諸法正觀察忍、為所依故；於佛善說法毗柰耶、不可引奪，於他所證、深生信解。信有功德為所依故；於三寶所、及於獲得自義利所、深信無動。財攝受者：謂於一切飲食等物有匱乏者、施與一切飲食等物。或於隨順飲食等物有匱乏者、施與隨順飲食等物。法攝受者：謂或宣說正法、施諸有情；或開顯正義、施諸有情。神通引攝者：謂具神通者、哀愍有情故；或為有情意樂清淨、或為有情加行清淨、增上力故；示現種種神通變化。欲令有情見已聞已、於佛聖教、或當獲得意樂清淨，或當修行無倒加行。彼諸有情、由此神變引攝心故；或有獲得意樂清淨，或有修行無倒加行。宣說

正法者：謂於獲得自勝義利若無堪能、為説正法、伴助令彼發生正行；若有堪能、為説正法、隨順令彼速證通慧。隱密説法者：謂於嬰兒智慧有情、隱覆廣大甚深義法，為説麤淺易可悟入易為方便趣入處法。顯了説法者：謂於廣大智慧有情、已善悟入聖教理者、為其開示廣大甚深道理處法。下品加行者：謂若遠離無間加行、及殷重加行。中品加行者：謂或遠離無間加行，或復遠離殷重加行，於二加行、隨闕一種。上品加行者：謂無間加行、及殷重加行、二俱相應。聽聞者：謂於佛語深生信解，精勤聽聞、受持、讀誦、契經等法。思惟者：謂居遠離、樂思惟法，推度其義、解了決定。修習者：謂於止舉捨相、正審觀察為先，深心欣樂修止舉捨。攝受者：謂無染心、以親教師及軌範師道理方便、無有顛倒與作依止。又即於彼發起種種別供事行。謂看病行、給施如法衣服飲食諸坐卧具病緣醫藥資生具行、除遣憂愁及惡作行、除遣煩惱隨煩惱行。如是等類、當知皆名別供事行。降伏者：謂深防

護自身雜染、於毀犯者若犯下品、慈心諫誨；若犯中品、慈心訶罰；若犯上品、慈心驅擯。當知此中諫誨訶罰、令彼及餘利益安樂；驅擯一種、若重攝受、令彼及餘利益安樂；若驅擯已不重攝受、但令其餘利益安樂。何以故？餘若見彼毀犯因緣、既被驅擯；便自防護、不起毀犯故。自成熟者：謂自宣說、隨順正法，令諸有情出不善處、安立善處。如自所説、亦自修行法隨法行、令諸有情同分隨轉。勿使他人作如是説：汝自不能出不善處安立善處；云何於他教授諫舉、為作憶念。他應於汝教授諫舉、為作憶念。請他成熟者：謂若有餘無量有情、於彼發起上品愛敬；或復有餘善知方便、於説正法已善修學；即應勸請殷勤營助令其成熟無量有情。俱成熟者：謂具二種；若自成熟、若勸請他、令其成熟。由此所説二十七種成熟方便、當知令前六種成熟差別圓滿。所謂諸根成熟、善根成熟、智慧成熟、下品成熟、中品成熟、上品成熟。

云何能成熟補特伽羅？謂略有六種菩薩、住菩薩六地、能成熟有情。一者、勝解行菩薩、住勝解行地；二者、淨勝意樂菩薩、住淨勝意樂地；三者、行正行菩薩、住行正行地；四者、墮決定菩薩、住墮決定地；五者、決定行正行菩薩、住決定行正行地；六者、到究竟菩薩、住到究竟地。住無種性補特伽羅、於往善趣而成熟時、有數退轉，有數應作。安住種性補特伽羅、於往三乘而成熟時、無數退轉，無數應作。

云何已成熟補特伽羅相？謂諸聲聞、先已串習諸善法故、若時安住下品成熟；爾時便有下品欲樂、下品加行。猶往惡趣；非於現法證沙門果；非於現法得般涅槃。若時安住中品成熟；爾時便有中品欲樂、中品加行。不往惡趣；於現法中證沙門果；非於現法得般涅槃。若時安住上品成熟；爾時便有上品欲樂、上品加行。不往惡趣；於現法中證沙門果；即於現法得般涅槃。如說聲聞，獨覺亦爾。何以故？道與聲聞同種類故。而此獨覺與諸聲聞有差別者、謂住最後有最後所得身、無軌範

師；宿習力故、修三十七菩提分法，究竟斷滅一切煩惱、證阿羅漢。故名獨覺。若諸菩薩、住勝解行地、名下品成熟；住淨勝意樂地、名中品成熟；住墮決定到究竟地、名上品成熟。若時菩薩住下品成熟；爾時便有下品欲樂、下品加行。猶往惡趣。此盡第一無數劫邊際、熾然無動極善清淨覺品善法、當知一切皆未相應。若時菩薩住中品成熟；爾時便有中品欲樂、中品加行。不往惡趣。此盡第二無數劫邊際、熾然無動覺品善法、已得相應；極善清淨覺品善法、未得相應。若時菩薩住上品成熟；爾時便有上品欲樂、上品加行。不往惡趣。此盡第三無數劫邊際、熾然無動極善清淨覺品善法、當知一切皆悉成就。今於此中、性淳厚故，極猛盛故，能有上品廣大果故，大勝利故。名為熾然。不轉還故，不退墮故，常勝進故，名為無動。菩薩地中最無上故；當知說名極善清淨。

當知此中若財攝受所作成熟、若神通引攝所作成熟、若隱密說法所作成熟、若

下品加行所作成熟、若唯聽聞所作成熟、如是五種所作成熟、若於長時修習彼法、尚為下品；況於少時修習彼法。其餘一切成熟因緣所作成熟、當知皆有三品道理。謂若於彼下品修習、成下成熟；中品修習、成中成熟；上品修習、成上成熟。此下中上三品成熟、當知一一復有三品。於下品中，有下下、下中、下上、三品成熟；於中品中，有中下、中中、中上、三品成熟；於上品中，有上下、上中、上上、三品成熟。如是等類諸佛菩薩成熟有情、當知展轉差別道理、有無量品。此中菩薩、由前所說成熟因緣、為欲成熟自佛法故；精勤修集諸根成熟、善根成熟、智慧成熟、下品成熟、中品成熟、上品成熟。又欲令他諸有情類補特伽羅、乘三乘法而出離故；往善趣故；修集如是六種成熟。

瑜伽師地論卷第三十七

瑜伽師地論卷第三十八

彌勒菩薩説

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處菩提品第七

云何菩提?謂略説二斷二智、是名菩提。二斷者:一、煩惱障斷,二、所知障斷。二智者:一、煩惱障斷故,畢竟離垢、一切煩惱不隨縛智;二、所知障斷故,於一切所知、無礙無障智。復有異門。謂清净智、一切智、無滯智。一切煩惱并諸習氣無餘永害、偏一切種不染無明無餘永斷、是名無上正等菩提。一切煩惱并諸習氣、畢竟斷故,名清净智。於一切界、一切事、一切品、一切時、智無礙轉;名一切智。界有二種。一者、世界,二者、有情界。事有二種。一者、有為,二者、無為。即此有為無為二事無量品別、名一切品。謂自相展轉種類差別故;共相差別故;因果差別故;界趣差別故;善不善

無記等差別故。時、有三種。一、過去，二、未來，三、現在。即於如是一切界、一切事、一切品、一切時、如實知故；名一切智。無滯智者：暫作意時、徧於一切、無礙速疾無滯智轉。不由數數作意思惟，依一作意徧了知故。復有異門。謂百四十不共佛法、及如來無諍願智無礙解等、是名無上正等菩提。百四十不共佛法者：謂三十二大丈夫相、八十隨好、四一切種清淨、十力、四無所畏、三念住、三不護、大悲、無忘失法、永害習氣、一切種妙智。是諸佛法、建立品中當廣分別。

如是菩提、名為最勝。七種最勝、共相應故。由是因緣，於諸菩提、最為殊勝。云何名為七種最勝？一者、所依最勝，二者、正行最勝，三者、圓滿最勝，四者、智最勝，五者、威力最勝，六者、斷最勝，七者、住最勝。由諸如來、以三十二大丈夫相等、莊嚴其身；故名所依最勝。由諸如來自利利他、利益安樂無量衆生，哀愍世間、令諸天人獲得義利利益安樂、而行正行；故名正行最勝。由諸如來無上無等四種圓滿、謂戒圓

滿、見圓滿、軌則圓滿、淨命圓滿、皆悉成就，故名圓滿最勝。由諸如來無上無等四無礙解、謂法無礙解、義無礙解、訓詞無礙解、辯說無礙解、皆悉成就，故名智最勝。由諸如來無上無等、如前所說六種神通、皆悉成就，故名威力最勝。由諸如來無上無等一切煩惱習氣永斷、及一切所知障永斷、皆悉成就，故名斷最勝。由諸如來多住無上無等三住；謂聖住、天住、梵住。故名住最勝。當知此中空無願無相住、及滅盡定住、是名聖住；四種靜慮、四無色定、是名天住；四種無量、是名梵住。於此三住中、如來多住四最勝住。謂於聖住中、多住空住、滅盡定住；於天住中、多住無動第四靜慮住；於梵住中、多住大悲住。由是如來晝夜六時、晝三夜三、常以佛眼觀察世間、誰增誰減；我應令誰、未起善根而種善根，廣說乃至我應令誰、建立最勝阿羅漢果。又諸如來、所依最勝故，名大丈夫。正行最勝故，名大悲者。圓滿最勝故，名大戒者、及大法者。智最勝故，名大慧者。威力最勝故，名大神通者。斷最勝故，

名大解脱者。住最勝故，名多安住廣大住者。

又諸如來、略有十種功德名號、隨念功德。何等為十？謂薄伽梵、號為如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫調御士、天人師、佛、薄伽梵。言無虛妄；故名如來。已得一切所應得義，應作世間無上福田，應為一切恭敬供養，是故名應。如其勝義、覺諸法故；名正等覺。明、謂三明，行、如經說止觀二品，極善圓滿，是故說名明行圓滿。上昇最極、永不退還；故名善逝。善知世界及有情界一切品類染淨相故；名世間解。一切世間唯一丈夫；善知最勝調心方便，是故說名無上丈夫調御士。為實眼故，為實智故，為實義故，為實法故，與顯了義、為開導故，與一切義、為所依故，與不了義、為能了故，與所生疑、為能斷故，與甚深處、為能顯故，令明淨故，與一切法為根本故，為開導故，為所依故，能正教誡教授天人、令其出離一切衆苦，是故說佛名天人師。於能引攝義利法聚、於能引攝非義利法聚、於能引攝非義利

非非義利法聚、徧一切種現前等覺；故名為佛。能破諸魔大力軍衆；具多功德；名薄伽梵。

或有多劫、無有一佛出現於世；或有一劫、有衆多佛出現於世。彼彼十方無量無數諸世界中、應知同時有無量佛出現於世。何以故？於十方界、現有無量無數菩薩、同時發願，同勤修集菩提資糧。若一菩薩、於如是日、於如是分、於如是月、於如是年、發菩提心，願趣菩提；即於此日、即於此分、即於此月、即於此年、一切亦爾。如一菩薩、勇悍策勵，熾然精進，一切亦爾。於今現見此世界中、多百菩薩、同時發願，同修惠施，同修淨戒，同修忍辱，同修精進，同修靜慮，同修智慧；況於十方無量無邊諸佛世界。又於十方現有無量無數三千大千佛土、無二菩薩同時修集菩提資糧俱時圓滿、於一佛土并出於世、一時成佛；況有無量無數菩薩、於一世界、一時成佛。又不應言衆多菩薩同時修集菩提資糧俱時圓滿、前後相避，次第成佛。

亦不應言一切菩薩、皆不成佛。是故當知衆多菩薩同時修集菩提資糧俱圓滿者、於十方面無量無數隨其所浄空無如來諸佛國土、各別出世，同時成佛。由此道理、多世界中、決定應有衆多菩薩同時成佛；決定無有一佛土中、有二如來俱時出世。何以故？菩薩長夜起如是願、隨令增長；我當獨一、於無導首諸世界中、為作導首，調伏有情、令脱衆苦，令般涅槃。如是長夜所起大願隨令增長、攝受正行得成滿故；無二如來、於一世界、俱時出現。又一如來、於一三千大千佛土、普能施作一切佛事；是故第二如來出世、無所利益。又一如來、於一佛土出現於世、令諸有情成辦自義、極為熾盛，極為隨順。何以故？彼作是思：一切世間、唯一如來；更無第二。若於此土化事已訖、或往餘方，或入滅度；我等何從當修梵行，我等何從當聞正法。如是思已；發起深厚欲勤精進、速修梵行，速聞正法。若一佛土多佛出世；彼於所作、不能速疾。故一佛土一佛出世、令諸有情成辦自義、極為熾盛，極為隨

順。

一切如來一切功德、平等平等、無有差別；唯除四法。一者、壽量，二者、名號，三者、族姓，四者、身相。一切如來、於此四法有增減相；非餘功德。

又非女身、能證無上正等菩提。何以故？一切菩薩、於過第一無數劫時、已捨女身，乃至安坐妙菩提座、曾不為女。一切母邑、性多煩惱，性多惡慧，非諸稟性多煩惱身、多惡慧身、能證無上正等菩提。

如是無上正等菩提、如說自性、應如實知；如說最勝、應如實知；如說十種功德名號隨念功德、應如實知；如說出現、應如實知；如說差別、應如實知。又此菩提、為不思議。超過一切尋思道故。為無有量。無邊功德所集成故。為無有上。生成一切聲聞獨覺、及與如來、諸功德故。是故唯佛所證菩提、最上最尊最妙最勝。

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處力種性品第八

已説菩薩所應學處。如是應學、我今當説。嗢柁南曰:

勝解多、求法、　說法、修法行、　正教授、教誡、　方便攝三業。

若諸菩薩、欲於菩薩所應學處、精勤修學;最初定應具多勝解,應求正法,應説正法,應正修行法隨法行,應正教授,應正教誡,應住無倒教授教誡方便所攝、身語意業。

云何菩薩具多勝解?謂諸菩薩、於其八種勝解依處、具足成就淨信為先決定喜樂。一者、於三寶功德勝解依處、具足成就淨信為先決定喜樂。謂於佛法僧真實功德、具多勝解。二者、於佛菩薩威力勝解依處、具足成就淨信為先決定喜樂。謂於如前所説威力、具多勝解。三者、於真實義勝解依處、具足成就淨信為先決定喜樂。謂於如前所説真實義、具多勝解。四者、於因勝解依處、具足成就淨信為先

決定喜樂。謂於種種如應所攝無顛倒因、具多勝解。五者、於果勝解依處、具足成就浄信為先決定喜樂。謂於種種如應所攝無顛倒果、具多勝解。六者、於應得義勝解依處、具足成就浄信為先決定喜樂。謂於無上正等菩提所應得義、我有堪任定當能得、具多勝解。七者、於得方便勝解依處、具足成就浄信為先決定喜樂。謂於一切菩薩學道能得方便、由此方便得應得義、具多勝解。八者、於善言善語善説勝解依處、具足成就浄信為先決定喜樂。謂於契經應頌記別等法、具多勝解。於此八種勝解依處、應知菩薩由二因緣、具多勝解。一者、多修勝解故；二者、積集猛利忍故。

彼諸菩薩求正法時、當何所求？云何而求？何義故求？謂諸菩薩、以要言之，當求一切菩薩藏法、聲聞藏法、一切外論、一切世間工業處論。當知於彼十二分教方廣一分、唯菩薩藏；所餘諸分、有聲聞藏。一切外論、略有三種。一者、因論，二者、聲論，三

者、醫方論。一切世間工業處論、非一衆多種種品類。謂金師、鐵師、末尼師等、工業智處。如是一切、明處所攝，有五明處。一、內明處，二、因明處，三、聲明處，四、醫方明處，五、工業明處。菩薩於此五種明處、若正勤求；則名勤求一切明處。諸佛語言、名內明論、此幾相轉?如是乃至一切世間工巧業處、名工業明論、此幾相轉?謂內明論、略二相轉。一者、顯示正因果相；二者、顯示已作不失、未作不得相。因明論、亦二相轉。一者、顯示摧伏他論勝利相；二者、顯示免脫他論勝利相。聲明論、亦二相轉。一者、顯示安立界相、能成立相；二者、顯示語工勝利相。醫方明論、四種相轉。一者、顯示病體、善巧相；二者、顯示病因、善巧相；三者、顯示斷已生病、善巧相；四者、顯示已斷之病當不更生、善巧相。一切世間工業明論、顯示各別工巧業處所作成辦種種異相。

云何內明論顯示正因果相?謂有十種因、當知建立無顛倒因；攝一切因、或為雜

染、或為清淨、或為世間彼彼稼穡等無記法轉。云何十因？一、隨說因，二、觀待因，三、牽引因，四、攝受因，五、生起因，六、引發因，七、定別因，八、同事因，九、相違因，十、不相違因。謂一切法、名為先故想；想為先故說。是名彼諸法隨說因。觀待此故、此為因故、於彼彼事若求若取；此名彼觀待因。如觀待手故、手為因故、有執持業；觀待足故、足為因故、有往來業；觀待節故、節為因故、有屈伸業；觀待饑渴故、饑渴為因故、於諸飲食若求若取。隨如是等無量道理、應當了知觀待因相。一切種子、望後自果、名牽引因。除種子外，所餘諸緣、名攝受因。即諸種子、望初自果、名生起因。即初種子所生起果、望後種子所牽引果、名引發因。種種異類、各別因緣、名定別因。若觀待因、若牽引因、若攝受因、若生起因、若引發因、若定別因、如是諸因總攝為一，名同事因。於所生法能障礙因、名相違因。此障礙因、若闕若離、名不相違因。當知相違、略有六種。一、語言相違。謂有一類或諸沙門或婆羅門所造諸論、前後相違。二、

道理相違。謂為成立諸所成立諸所知義、建立比量、不與證成道理相應。三、生起相違。謂所生法、能生緣闕，障生緣會。四、同處相違。謂明闇、貪瞋、苦樂等法。五、怨敵相違。謂毒蛇、鼠狼、猫狸、鼷鼠、互為怨敵惡知識等。六、障治相違。謂修不浄、與諸貪欲，修慈、與瞋，修悲、與害，修七覺支八聖道支、與三界繫一切煩惱。於此義中，正意唯取生起相違。此一切因、二因所攝。一、能生因，二、方便因。當知此中、牽引種子、生起種子、名能生因；所餘諸因、名方便因。復有四緣。一、因緣，二、等無間緣，三、所緣緣，四、增上緣。當知此中、若能生因、是名因緣；若方便因、是增上緣。等無間緣、及所緣緣、唯望一切心心法說。由彼一切心及心法、前生開導所攝受故，所緣境界所攝受故，方生方轉。是故當知等無間緣、及所緣緣、攝受因攝。如是十因、云何能令一切世間種種事轉?云何能令雜染事轉?云何能令清浄事轉?

謂於世間種種稼穡墮諸穀數世資生物、所有種種名想言說、謂大麥小麥稻穀

胡麻大小豆等。即此望彼種種稼穡、為隨說因。如言大麥、持去持來、若磨若置、如是等類種種隨說。如說大麥，餘小麥等、當知亦爾。觀待饑渴羸劣身住、觀待段食所有愛味、於彼追求執取受用；即說彼法、為觀待因。由彼各別自種子故，種種稼穡差別而生；即說彼種子、為此牽引因。地雨等緣、能生於芽，名攝受因。即彼種子、望所生芽、名生起因。芽莖葉等展轉相續、望彼稼穡若成若熟、為引發因。從大麥種、生大麥芽、大麥苗稼；不生餘類。如是所餘、當知亦爾。即說彼為此定別因。即彼一切從觀待因至定別因、同為稼穡而得成熟；名同事因。非彼稼穡、隨闕一因而得成熟；是故一切、和合說為此同事因。霜雹災等諸障礙法、望彼滋稼、為相違因。彼闕無障、是諸滋稼不相違因。如是十因、於餘世間種種事物、隨其所應、當知廣如攝穀論說。

又於一切雜染緣起所有種種名想言說、謂無明、行、識、名色、廣說乃至老、死、愁、悲、

憂、苦、擾惱。即此望彼諸雜染法、為隨説因。如言無明緣行、乃至生緣老死、如是等類種種隨説。觀待境界所有愛味、於諸有支相續流轉；即彼望此諸雜染法、為觀待因。於現法中無明等法、所有已生已長種子、今此種子、望於餘生生老死等、為牽引因。近不善士、聞不正法、非理作意、及先串習所引勢力、生無明等，名攝受因。無明等法各別種子、名生起因。從無明支乃至有支展轉引發後後相續、望於餘生生老死等、為引發因。餘無明支及自種子乃至有支、能生那落迦，餘無明支及自種子乃至有支、能生傍生餓鬼人天、當知亦爾。即此望彼諸雜染法、名定別因。即彼一切從觀待因至定別因、名同事因。此雜染法相違因者：謂出世間種性具足、值佛出世、演説正法、親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行、及與一切菩提分法。即如所説種種善法若闕若離、是雜染法不相違因。如是十因、應知能起一切有情一切雜染。

又於一切清淨品法及滅涅槃所有種種名想言說、即此望彼諸清淨法、為隨說因。如言念住、正斷、乃至八聖道支、無明滅故行滅、廣說乃至生滅故老死滅、如是等類種種隨說。觀待諸行多過患故、樂求清淨，攝受清淨，成滿清淨，彼望於此為觀待因。安住種性補特伽羅種性具足、能為上首證有餘依及無餘依二涅槃界；彼望清淨、為牽引因。親近善士、聽聞正法、如理作意及先所作諸根成熟、名攝受因。種性所攝一切無漏菩提分法所有種子、望彼一切菩提分法、為生起因。即自種子所生一切菩提分法、漸次能證若有餘依若無餘依二涅槃界；名引發因。聲聞種性、以聲聞乘、能般涅槃，獨覺種性、以獨覺乘、能般涅槃，大乘種性、以無上乘、能般涅槃，彼望清淨、為定別因。若清淨品觀待因乃至定別因、彼望清淨、為同事因。種性不具足，不值佛出世，生諸無暇處，不親近善士，不聽聞正法，不如理作意，數習諸邪行，彼望清淨、為相違因。此相違因若闕若離、是名清淨不相違因。若雜

染品諸相違因、當知即是清淨法因；若清淨品諸相違因、當知即是雜染法因。如是現有雜染十因清淨十因，過去未來曾當染淨、皆亦如是。一切唯有如是十因，除此、無有若過若增。

於此相中、云何為果？謂略有五。一者、異熟果，二者、等流果，三者、離繫果，四者、士用果，五者、增上果。諸不善法、於諸惡趣受異熟果，善有漏法、於諸善趣受異熟果，是名異熟果。習不善故、樂住不善，不善法增；修習善故、樂住善法，善法增長。或似先業、後果隨轉。是名等流果。八支聖道、滅諸煩惱，名離繫果。若諸異生、以世俗道滅諸煩惱、不究竟故，非離繫果。諸有一類、於現法中、依止隨一工巧業處、起士夫用。所謂農作商賈事王書畫算數占卜等事。由此成辦諸稼穡等財利等果。是名士用果。若眼識等、是眼根增上果；乃至意識等、是意根增上果；衆生身分不散不壞，是命根增上果；二十二根、各各能起自增上果。當知一切名增上果。二十二根增

上作用、如攝事分應知其相。

菩薩於是内明所顯正因果相、如實知已；精勤修習、令處非處智力種性、漸得清淨，漸得增長。

云何内明論顯示已作不失未作不得相？謂諸有情自所作業、雖復作已經多百劫；與果功能、終無失壞。亦無不作、或復異作、而有異熟，或異熟果。菩薩於是内明所顯已作不失未作不得相、如實知已；精勤修習、令其自業智力種性、漸得清淨，漸得增長。

菩薩云何求聞正法？謂諸菩薩於善說法、應當安住猛利愛重、求聞正法。如是略說於善說法安住猛利愛重之相。謂諸菩薩、為欲聽聞一善說法、假使路由猛焰熾然大熱鐵地、無餘方便可得聞是善說法者；即便發起猛利愛重、歡喜而入，何況欲聞多善言義。又諸菩薩於自身分及於一切資身衆具飲食等事所有愛重、

於欲聽聞諸善說法所有愛重、以前愛重方後愛重；於百分中不及其一，於千分中亦不及一，於數分中亦不及一，於算分中亦不及一，乃至鄔波尼煞曇分亦不及一。菩薩如是於善說法深生敬重、常樂聽聞諸善說法、無有勞倦，亦無厭足，淨信淳厚、其性柔和、心直見直。愛敬德故；愛敬法故；往法師所、無難詰心，有敬重心，無高慢心。專為求善，非顯己德。為欲安立自他善根，不為利養恭敬因緣。菩薩具足如是功德往法師所、無雜染心、無散亂心、聽聞正法。

云何菩薩無雜染心聽聞正法？謂聽法時、其心遠離貢高雜染；其心遠離輕慢雜染；其心遠離怯弱雜染。由六種相、其心遠離貢高雜染；由四種相、其心遠離輕慢雜染；由一種相、其心遠離怯弱雜染。謂聽法時、應時而聽，殷重而聽，恭敬而聽，不為損害，不為隨順，不求過失。由此六相、其心遠離貢高雜染。又聽法時、恭敬正法，恭敬說法補特伽羅，不輕正法，不輕說法補特伽羅。由此四相、其心遠離輕慢雜

染。又聽法時、不自輕懱。由此一相、其心遠離怯弱雜染。菩薩如是無雜染心聽聞正法。云何菩薩無散亂心聽聞正法?謂由五相。一者、求悟解心、聽聞正法;二者、專一趣心、聽聞正法;三者、聆音屬耳、聽聞正法;四者、掃滌其心、聽聞正法;五者、攝一切心、聽聞正法。菩薩如是求聞正法。菩薩何故求聞正法?謂諸菩薩求內明時、為正修行法隨法行,為廣開示利悟於他。若諸菩薩求因明時、為欲如實了知外道所造因論、是惡言說;為欲降伏他諸異論;為欲於此真實聖教未浄信者、令其浄信;已浄信者、倍令增廣。若諸菩薩求聲明時、為令信樂典語衆生、於菩薩身深生敬信;為欲悟入詁訓言音文句差別,於一義中、種種品類殊音隨說。若諸菩薩求醫明時、為息衆生種種疾病,為欲饒益一切大衆。若諸菩薩求諸世間工業智處、為少功力多集珍財;為欲利益諸衆生故;為發衆生甚希奇想:為以巧智平等分布、饒益攝受無量衆生。菩薩求此一切五明、為令無上正等菩提大智資糧、速得

圓滿；非不於此一切明處次第修學、能得無障一切智智。如是已說一切菩薩正所應求、如是而求、為此義求。

菩薩為他說正法時、當何所說？云何而說？何義故說？謂諸菩薩正所應求、即是所說；為此義求、即為此義而為他說。依二種相、應為他說。一者、依隨順說、應為他說；二者、依清淨說、應為他說。

云何依隨順說應為他說？謂諸菩薩應當安住如法威儀、而為他說；非不安住如法威儀。不為無病處高座者、而說正法；不為坐者、立說正法；不應居後、為前行者而說正法；不為覆頭而說正法。如別解脱經廣説應知。何以故？諸佛菩薩敬重法故。又於正法生尊重時、令他於法起極珍貴、恭敬聽聞而不輕毀。又為一切、説一切法，無間而說。又於正法、不生慳吝、不作師拳。又於正法、如其文句次第而標；如其文句次第而釋；如其次第分別其義。又若引攝義利法義、應標應釋應廣分別；

非不引攝義利法義。又應示現、所應示現；又應教導、所應教導；又應讚勵、所應讚勵；又應慶慰、所應慶慰。又依現比至教道理、而説正法；非不依彼三量道理。又所宣説、順往善趣。又所宣説、無亂易入而不隱密。又所宣説、應四聖諦。又處一切衆説正法時、隨衆所應而為宣説。菩薩依此十五種相、諸隨順説、普為利他、應如是説。

云何依清浄説應為他説？謂諸菩薩、於已有怨諸有情類、應住慈心、為説正法；於行惡行諸有情類、住利益心、應説正法；於諸有樂有苦放逸下劣有情、應當安住利益安樂哀愍之心、為説正法。不以嫉纏增上力故、自讚毀他。以無染心、不希利益恭敬讚頌、為他説法。菩薩依止此五種相諸清浄説、普為利他、應如是説。

如是菩薩説正法相、略有二十。一者、以時，二者、重法，三者、次第，四者、相續，五者、隨順，六者、歡喜，七者、愛樂，八者、悅豫，九者、欣勇，十者、不擯，十一者、應理，十二者、稱順，

十三者、無亂，十四者、如法，十五者、順衆，十六者、慈心，十七者、利益心，十八者、哀愍心，十九者、不自讚毀他，二十者、不依利養恭敬讚頌。菩薩如是應常為他宣說正法。

云何菩薩法隨法行？當知此行、略有五種。謂如所求如所受法、身語意業無倒隨轉、正思正修。若佛世尊於彼諸法、制身語意令不造作；於此諸法、開身語意令其造作；即於如是二種法中、身語意業、無倒遠離，無倒修證。是名菩薩於諸法中、身語意業無倒隨轉、法隨法行。

云何菩薩於法正思？謂諸菩薩獨居閑靜，隨所聞法、樂欲思惟、樂欲稱量、樂欲觀察、先當遠離不思議處，思惟彼法。恒常思惟、無間加行、殷重加行、而無慢緩。是諸菩薩勇猛精進思惟法時、於其少分、以理觀察而隨悟入；於其少分、但深信解。凡所思惟但依其義，不依其文。如實了知默說大說。正能悟入最初思惟。既悟入已，

數數作意令得堅固。是諸菩薩由能遠離不應思議、而思惟故；其心不墮迷悶錯亂。由能恒常無間殷重加行無緩、而思惟故；先未知義、得正了知，得正決了；先已知義、得無失壞，得不忘失。由於少分以理觀察隨悟入故；於隨正理觀察法中、不由他緣。由於少分但信解故；於極甚深自少覺慧不能達法、仰推如來言如是法、是佛所行，非我境界。如是於法、不生誹謗，不自損害；遠離衰患，無諸過罪。由諸菩薩思惟法時、但依其義不依文故；於佛世尊一切所説密意語言、能隨悟入。由諸菩薩、普於一切默説大説得善巧故；於真實義、無物無法能傾能動。是諸菩薩正能悟入初思惟故；能得先來所未得忍。是諸菩薩由即於此已所得忍、數數作意令堅牢故；能於其修、隨順趣入。菩薩由是八種相故，能正修行正思所攝法隨法行。

云何菩薩於法正修？當知此修、略有四相。一者、奢摩他，二者、毗鉢舍那，三者、修習

奢摩他毗鉢舍那，四者、樂修習奢摩他毗鉢舍那。云何奢摩他？謂諸菩薩、由八種思、善依持故；於離言説唯事唯義所緣境中、繫心令住。離諸戲論離心擾亂想作意故；於諸所緣而作勝解。於諸定相、令心内住安住等住、廣説乃至一趣等持。是名奢摩他。云何毗鉢舍那？謂諸菩薩、由奢摩他熏修作意、即於如先所思惟法、思惟其相，如理簡擇、最極簡擇、極簡擇法、廣説乃至覺明慧行、是名毗鉢舍那。云何修習奢摩他毗鉢舍那？謂諸菩薩於奢摩他毗鉢舍那、無間加行殷重加行恒常修習。是名修習奢摩他毗鉢舍那。云何樂修習奢摩他毗鉢舍那？謂諸菩薩、即於如是止觀相中、其心無動；於無功用離諸加行任運轉處、攝受無亂。是名樂修習奢摩他毗鉢舍那。當知此中是諸菩薩、如如修習奢摩他毗鉢舍那，如是如是樂住奢摩他毗鉢舍那；如如樂住奢摩他毗鉢舍那，如是如是奢摩他毗鉢舍那清淨。如如奢摩他清淨，如是如是身安心安、增長廣大；如如毗鉢舍那清淨，如是如

是若知若見、增長廣大。齊此名為修所應作。謂於所依中、應除遣麤重；及於一切所知、應修清淨知見。如是一切修所作業、菩薩由前四種修相、皆能成辦。

云何教授？當知教授、略有八種。謂諸菩薩、或三摩地為依止故；或於長時共彼住故；於彼慈悲欲為教授。或由其餘諸菩薩衆、或由如來、為作教授。於教授時、先當審諦尋思其心、如實了知。尋思如實了知心已；尋思其根、如實了知。尋思如實了知根已；尋思意樂、如實了知。尋思如實知意樂已；尋思隨眠、如實了知。尋思如實知隨眠已；如其所應、隨其所宜、示現種種所趣入門，令其趣入。謂或修不淨、或復修慈、或修種種緣性緣起、或修界差別、或修阿那波那念、如其所應隨其所宜示現種種所趣入門。令趣入已；為説能治常邊邪執、處中之行，為説能治斷邊邪執、處中之行，令其除捨未作謂作、未得謂得、未觸謂觸、未證謂證、諸增上慢。如是菩薩八種教授、當知略説三處所攝。云何三處？一、未住心者、為令住故，令於所緣無

倒係念；二、心已住者、為令獲得自義利故，為其宣説正方便道；三、於自所作未究竟者、令捨中間所有留難。若知彼心根意樂隨眠已、如其所應隨其所宜示現種種所趣入門、令其趣入；當知是名未住心者、為令住故，令於所緣無倒係念。若為宣説能治斷常二邊邪執處中之行；當知是名心已住者、為令獲得自義利故，為其宣説正方便道。若令除捨未作謂作、廣説乃至未證謂證、諸增上慢；當知是名於自所作未究竟者、令捨中間所有留難。如是三處、當知能攝八種教授。如是菩薩、或由從他得正教授，或由施他無倒教授，能令所餘八力種性、漸得清淨；漸得增長。謂靜慮解脱等持等至智力種性、諸根勝劣智力種性、種種勝解智力種性、種種界智力種性、徧趣行智力種性、宿住隨念智力種性、死生智力種性、漏盡智力種性。

云何教誡？當知教誡、略有五種。一者、遮止有罪現行。二者、開許無罪現行。三者、若

有於所遮止開許法中、暫行犯者；如法諫誨。四者、若有於彼法中、數數輕慢而毀犯者；以無染濁無有變異親善意樂、如法呵擯與作憶念。五者、若有於所遮止開許法中、能正行者；慈愛稱歎真實功德、令其歡喜。當知是名略說菩薩五種教誡。所謂遮止、開許、諫誨、呵擯、慶慰。

云何菩薩方便所攝身語意業？當知略說菩薩所有四種攝事、是名方便。如世尊言：菩薩成就四種攝事所攝方便、方名菩薩。復何因緣、唯四攝事說名方便？謂諸菩薩、略由如是攝事所攝四種方便、於諸有情、普能攝受調伏成熟。除此、無有若過若增。何等名為四種方便？一、隨攝方便，二、能攝方便，三、令入方便，四、隨轉方便。若諸菩薩先行布施、當知是名隨攝方便。何以故？先以種種財物布施、饒益有情，為欲令彼聽受所說、奉教行故。若諸菩薩次行愛語、於彼彼處有愚癡者、為欲除彼所有愚癡、令無餘故；令其攝受瞻察正理。如是愛語、當知名為能攝方便。若諸

菩薩知彼有情攝受瞻察正道理已；次行利行、拔彼有情出不善處，於其善處、勸導調伏安處建立。如是利行、當知名為令入方便。若諸菩薩如是方便令諸有情得趣入已；最後與其於正事業同共修行、令彼隨轉。由是因緣，令所化者、不作是說：汝自無有圓滿淨信、圓滿尸羅、圓滿惠捨、圓滿智慧；何賴於善勸導於他、諫誨呵擯、與作憶念。是故菩薩所行第四同事攝事、當知是名隨轉方便。如是菩薩四種方便、若總若別所攝身業語業意業、是名方便所攝三業。於諸有情、能正攝受調伏成熟。

瑜伽師地論卷第三十八